老子道德經指歸論

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

老子道德經

王弼注

本館叢書集成初編所選武英殿聚珍版叢書及古逸叢書皆收有此書聚珍用各本校勘故據以排印並校以古逸本注其異文於當句之下

老子道德經目錄

上篇

一章至三十七章

下篇

三十八章至八十一章

臣等謹案唐書劉知幾傳。稱易無子夏傳。老子無河上公注。請用王弼。爲宋璟所格。僅廢子夏易。而弼注老子終不用。然陸德明經典釋文所著音訓。卽弼此注。是自隋以來。已以弼書爲重也。後諸家之解日衆。弼書遂微。僅有傳本。亦多訛謬。此本乃從明華亭張之象本錄出。亦不免於訛脫。而大致尙可辨別。後有政和乙未晁以道跋。稱文字多謬誤。又有乾道庚寅熊克重刊跋。稱近世希有。蓋久而後得之。則自宋已然矣。然二跋皆稱不分道經德經。而今本經典釋文上卷雖不題道經。下卷乃題曰老子德經。音義與此本及跋皆不合。殆傳刻釋文者反據俗本增入。今謹據永樂大典所載本詳加參校。考訂同異。闕其所疑。而仍依弼原本。不題道經德經字。以存其舊云。乾隆四十年正月恭校上

總纂官侍讀臣紀昀

二

侍讀臣陸錫熊

纂修官庶吉士臣周永年

老子道德經上篇

晉　王

一章案河上公注本．此爲體道章．今依張之象所錄王注原本．

道可道．非常道．名可名．非常名．

可道之道．可名之名．指事造形．非其常也．故不可道．不可名也．

無名、天地之始．有名、萬物之母．

凡有皆始於無．故未形無名之時．則爲萬物之始．及其有形有名之時．則長之育之．亭之毒之．爲其母也．言道以無形無名．始成萬物．以始以成．而不知其所以玄之又玄也．

故常無欲以觀其妙．案永樂大典．此句上無故字．

妙者、徼之極也．萬物始於徼而後成．始於無而後生．故常無欲空虛．可以觀其始物之妙．

常有欲以觀其徼．

徼、歸終也．凡有之爲利．必以無爲用．欲之所本．適道而後濟．故常有欲．可以觀其終物之徼也．

此兩者同出而異名．同謂之玄．玄之又玄．衆妙之門．

兩者、始與母也．案永樂大典．母作無．誤．同出者、同出於玄也．異名所施．不可同也．在首則謂之始．在終則謂之母．

玄者、冥也。默然無有也。始、母之所出也。不可得而名。故不可言。同名曰玄。而言謂之玄者。取於不可得而謂之然也。謂之然。則不可以定乎一玄而已。則是名則失之遠矣。（案此二句、疑有脫誤。）故曰玄之又玄也。衆妙皆從同而出。故曰衆妙之門也。

二章（案河上公注本、此爲養身章。）

天下皆知美之爲美。斯惡已。皆知善之爲善。斯不善已。故有無相生。難易相成。長短相較。（案各本俱作形、陸德明經典釋文作較、蓋用弼本。）高下相傾。音聲相和。前後相隨。

美者、人心之所進樂（按古逸本作樂進、）也。惡者、人心之所惡疾也。美惡、猶喜怒也。善不善、猶是非也。喜怒同根。是非同門。故不可得而（按古逸本無而字、）偏舉也。（案原本無而字、今據永樂大典校補、）此六者。皆陳自然。不可偏舉之明數也。

是以聖人處無爲之事。

自然已足。（案永樂大典、足作定、）爲則敗也。

行不言之教。萬物作焉而不辭。生而不有。爲而不恃。

智慧自備。爲則僞也。

功成而弗居。（案永樂大典無而字、弗作不、）

因物而用。功自彼成。故不居也。

夫唯弗居。（案永樂大典弗作不、）是以不去。

使功在己。則功不可久也。

三章　案河上公注本、此爲安民章。

不尚賢。使民（按古逸本有民字。缺筆作民、下同。）不爭。不貴難得之貨。使民不爲盜。不見可欲。使民心不亂。案原本及各本。俱無民字。惟永樂大典有之。據弼注故亦欲不見。上承沒命而盜。則經文本有民字。今校補。

賢、猶能也。尚者、嘉之名也。貴者、隆之稱也。案稱。釋文云。一本作號。一本作名。唯能是任。尚也。曷爲。唯用是施。貴之何爲。尚賢顯名。榮過其任。爲而常校能相射。貴貨過用。貪者競趣。穿窬探篋。沒命而盜。故可欲不見。則心無所亂也。

是以聖人之治。虛其心。實其腹。

心懷智而腹懷食。虛有智而實無知也。

弱其志。強其骨。

骨無知以幹。志生事以亂。心虛則志弱也。案心虛則志弱也六字。原本缺。（按古逸本此六字不缺。）釋文有。應在此注之下。今校補。

常使民無知無欲。

守其眞也。

使夫智者不敢爲也。

智者、謂知爲也。

爲無爲。則無不治。

四章（案河上公注本。此章無源章。）

道沖而用之。或不盈。淵兮似萬物之宗。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。湛兮似或存。（案或。作若。）吾不知誰之子。象帝之先。

夫執一家之量者。不能全家。執一國之量者。不能成國。窮力舉重。不能爲用。故人雖知萬物治也。治而不以二儀之道。則不能贍也。（案贍。原本作贍。按古逸本作贍。）今據永樂大典校改。地雖形魄。不法於天。則不能全其寧。天雖精象。不法於道。則不能保其精。沖而用之。用乃不能窮。滿以造實。實來則溢。故沖而用之。又復不盈。其爲無窮。亦已極矣。形雖大。不能累其體。事雖殷。不能充其量。萬物舍此而求主。（案永樂大典作求其生。）主其安在乎。不亦淵兮似萬物之宗乎。銳挫而無損紛解而不勞。和光而不汙其體。同塵而不渝其眞。不亦湛兮似或存乎。地守其形。德不能過其載。天慊其象。德不能過其覆。天地莫能及之。不亦似帝之先乎。帝、天帝也。

五章（案河上公注本。此爲虛用章。永樂大典連後章至用之不勤也。爲第五章。自天長地久至故能成其私。爲第六章。以下章次俱異。今悉依張之象所錄王注原本。）

天地不仁。以萬物爲芻狗。

天地任自然。無爲無造。萬物自相治理。故不仁也。仁者必造立施化。有恩有爲。造立施化。（案原本脫此四字。按古逸本此四字不脫。）今據永樂大典校補。則物失其眞。有恩有爲。則物不具存。物不具存。則不足以備載矣。地不爲獸生芻而獸食芻。不爲人生狗而人食狗。無爲於萬物。而萬物各適其所用。則莫不贍矣。（案贍。原本作贍。按古逸本作贍。）今據永樂大典校

改。若慧由己樹。案慧惠古通。未足任也。

聖人不仁。以百姓爲芻狗。

聖人與天地合其德。以百姓比芻狗也。案比・永樂大典作化・天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。案屈・釋文作掘・動而愈出。

橐排橐也。籥、樂籥也。橐籥之中空洞無情無爲。故虛而不得窮屈。動而不可竭盡也。天地之中。蕩然任自然。故不可得而窮。猶若橐籥也。

多言數窮。不如守中。

愈爲之。則愈失之矣。物樹其惡。事錯其言。不濟。不言不理。必窮之數也。橐籥而守數中。則無窮盡。棄己任物。則莫不理。若橐籥有意於爲聲也。則不足以共吹者之求也。

六章　案河上公注本・此爲成象章・

谷神不死。是爲玄牝。玄牝之門。是謂天地根。緜緜若存。用之不勤。

谷神、谷中央無谷也。無形無影。無逆無違。處卑不動。守靜不衰。谷以之成而不見其形。此至物也。處卑而不可得名。故謂天地之根。緜緜若存。用之不勤。門、玄牝之所由也。本其所由。與極同體。故謂之天地之根也。欲言存耶。則不見其形。欲言亡耶。萬物以之生。故緜緜若存也。無物不成。用而不勞也。故曰用而不勤也。

七章（案河上公注本。此爲韜光章。）

天長地久。天地所以能長且久者。以其不自生。

自生則與物爭。不自生則物歸也。

故能長生。是以聖人後其身而身先。外其身而身存。非以其無私耶。故能成其私。

無私者、無爲於身也。身先身存。故曰能成其私也。

八章（案河上公注本。此爲易性章。）

上善若水。水善利萬物而不爭。處衆人之所惡。

人惡卑也。

故幾於道。

道無一不有。故曰幾也。

居善地。心善淵。與善仁。言善信。正善治。（案永樂大典。正作政。古通用。）事善能。動善時。夫唯不爭。故無尤。

言人皆應於治道也。（案永樂大典。人作水。治作此。）

九章（案河上公注本。此爲運夷章。）

持而盈之。不如其已。

持、謂不失德也。既不失其德。又盈之。勢必傾危。故不如其已者。謂乃更不如無德無功者也。

揣而梲之。案梲、各本俱作銳。（按古逸本作梲。）性釋文作梲。音銳。不可長保。

既揣末令尖又銳之令利。勢必摧衄。故不可長保也。

金玉滿堂。莫之能守。

不若其已。

富貴而驕。自遺其咎。

不可長保也。

功遂身退。案河上公注本及各本。俱作功成名遂身退。天之道。

四時更運。功成則移。

十章案河上公注本。此爲能爲章。

載營魄抱一。能無離乎。

載、猶處也。營魄人之常居處也。一人之眞也。言人能處常居之宅。抱一清神。能常無離乎。則萬物自賓也。

專氣致柔。能嬰兒乎。

專、任也。致、極也。言任自然之氣。致至柔之和。能若嬰兒之無所欲乎。則物全而性得矣。

滌除玄覽。能無疵乎。

玄、物之極也。言能滌除邪飾。至於極覽。能不以物介其明疵之。其神乎。案二句疑有脫誤。則終與玄同也。

及民治國。能無知乎。

任術以求戎。運數以求匿者。智也。玄覽無疵。猶絕聖也。治國無以智。猶棄智也。能無以智乎。則民不辟而國治之也。

天門開闔。能無雌乎。案注義。無似作爲。

天門、謂天下之所由從也。開闔、治亂之際也。或開或闔。經通於天下。故曰天門開闔也。雌應而不倡。因而不爲。言天門開闔。能爲雌乎。則物自賓。而處自安矣。

明白四達。能無爲乎。

言至明四達。無迷無惑。能無以爲乎。則物化矣。所謂道常無爲。侯王若能守。則萬物自化。

生之

不塞其原也。

畜之。

不禁其性也。

生而不有。爲而不恃。長而不宰。是謂玄德。

不塞其原。則物自生。何功之有。不禁其性。則物自濟。何爲之恃。物自長足。不吾宰戎。有德無主。非玄而

（按古逸本何。案而。永樂大典作如。古文而如通用。）凡言玄德。皆有德而不知其主。出乎幽冥。

十一章　案河上公注本。此爲無用章。

三十輻。共一轂。當其無。有車之用。

轂所以能統三十輻者。無也。以其無能受物之故。故能以實統衆也。

埏埴以爲器。案埏。各本俱作埏。惟釋文作挻。當其無。有器之用。鑿戶牖以爲室。當其無。有室之用。故有之以爲利。無之以爲用。

木埴壁所以成三者。而皆以無爲用也。案永樂大典。無也字。言無者有之所以爲利。皆賴無以爲用也。

十二章　案河上公注本。此爲檢欲章。

五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。馳騁畋獵。令人心發狂。

爽、差失也。失口之用。故謂之爽。夫耳目口心。皆順其性也。不以順性命。反以傷自然。故曰盲聾爽狂也。

難得之貨。令人行妨。

難得之貨。塞人正路。故令人行妨也。

是以聖人爲腹不爲目。故去彼取此。

爲腹者。以物養己。爲目者。以物役己。故聖人不爲目也。

十三章　案河上公注本。此爲厭恥章。

寵辱若驚。貴大患若身。何謂寵辱若驚。寵爲下。得之若驚。失之若驚。是謂寵辱若驚。

寵必有辱。榮必有患。驚辱等榮患同也。爲下得寵辱榮患若驚。則不足以亂天下也。

何謂貴大患若身。

大患。榮寵之屬也。生之厚。必入死之地。故謂之大患也。人迷之於榮寵。返之於身。故曰大患若身也。

吾所以有大患者。爲吾有身。

由有其身也。

及吾無身。

歸之自然也。

吾有何患。故貴以身爲天下。若可寄天下。案若可寄。永樂大典作則可以寄。河上公注本作則可寄於天下。

無以易其身。故曰貴也。如此乃可以託天下也。

愛以身爲天下。若可託天下。案若可託。永樂大典作乃可以託。河上公注本作乃可以託於天下。

無物可以損其身。故曰愛也。如此乃可以寄天下。也不以寵辱榮患損易其身。然後乃可以天下付之也。

十四章　案河上公注本。此爲第玄章。

視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。此三者不可致詰。故混而爲一。

無狀無象。無聲無響。故能無所不通。無所不往。不得而知。更以我耳目體不知爲名。故不可致詰。混而爲一也。

其上不皦。其下不昧。繩繩不可名。（案永樂大典。繩繩下有兮字。）復歸於無物。是謂無狀之狀。無物之象。

欲言無耶而物由以成。欲言有耶而不見其形。故曰無狀之狀。無物之象也。

是謂惚恍。

不可得而定也。

迎之不見其首。隨之不見其後。執古之道。以御今之有。

有有其事。

能知古始。是謂道紀。

無形無名者。萬物之宗也。雖今古不同。時移俗易。故莫不由乎此以成其治者也。故可執古之道。以御今之有。上古雖遠。其道存焉。故雖在今可以知古始也。

十五章（案河上公注本。此爲顯德章。）

古之善爲士者。微妙玄通。深不可識。夫唯不可識。故強爲之容。豫焉（案豫一作與。）若冬涉川。

冬之涉川。豫然若欲度（案若。原本訛作者。今據永樂大典校改。）若不欲度。其情不可得見之貌也。

猶兮若畏四鄰。

四鄰合攻。中央之主猶然不知所趣向者也。上德之人。其端兆不可覩。德趣不可見。亦猶此也。

儼兮其若容。（按古逸本作客。案容一本作客。）渙兮若冰之將釋。敦兮其若樸。曠兮其若谷。混兮其若濁。

凡此諸若。皆言其容象不可得而形名也。

孰能濁以靜之徐清。孰能安以久（案永樂大典無久字。）動之徐生。

夫晦以理物則得明。濁以靜物則得清。安以動物則得生。此自然之道也。孰能者、言其難也。徐者、詳愼也。

保此道者不欲盈。

盈必溢也。

夫唯不盈。故能蔽不新成。（案蔽。永樂大典作斃。）

蔽、覆蓋也。

十六章（案河上公注本。此爲歸根章。）

致虛極。守靜篤。

言致虛物之極。篤守靜物之眞正也。

萬物並作。

動作生長。

吾以觀復。案觀下・河上公注本及各本俱有其字・

以虛靜觀其反復。凡有起於虛。動起於靜。故萬物雖並動作。卒復歸於虛靜。是物之極篤也。

夫物芸芸各復歸其根。

各返其所始也。

歸根曰靜。是謂復命。復命曰常。

歸根則靜。故曰靜。靜則復命。故曰復命也。復命則得性命之常。故曰常也。

知常曰明。不知常。妄作凶。

常之爲物。不偏不彰。無皦昧之狀。案皦・原本訛作皦・今據永樂大典校改・温涼之象。故曰知常曰明也。唯此復乃 案永樂大典無乃字・能包通萬物。無所不容。失此以往。則邪入乎分。則物離其分。案原本脫其字・今據韓文校補・故曰不知常則妄作凶也。

知常容。

無所不包通也。

容乃公。

無所不包通。則乃至於蕩然公平也。

公乃王。

蕩然公平。則乃至於無所不周普也。
王乃天。
無所不周普。則乃至於同乎天也。（案也・永樂大典作均・）
天乃道。
與天合德。體道大通。則乃至於極虛無也。
道乃久。
窮極虛無。得道之常。（案道・永樂大典作物・誤・）則乃至於不窮（按古逸本作有・）極也。（案窮・原本訛作有・今據永樂大典校改・）
沒身不殆。
無之爲物。水火不能害。金石不能殘。用之於心。則虎兕無所投其齒角。（案齒・永樂大典作爪・）兵戈無所容其鋒刃。何危殆之有乎。

十七章（案河上公注本・此爲淳風章・）

太上。下知有之。（案下・永樂大典作不・吳澄注亦作不・）
太上。謂大人也。大人在上。故曰太上。大人在上。居無爲之事。行不言之教。萬物作焉而不爲始。故下知有之而已。言從上也。（案言從上也四字・原本誤倒於信不足焉節注內・永樂大典在有之而已下・今校改・）
其次。親而譽之。（案而・河上公注本及各本俱作之・）

不能以無爲居事。不言爲教。立善行施。使下得親而譽之也。

其次畏之。

不復能以恩仁令物而賴威權也。

其次侮之。案永樂大典無其次二字。

不能法以正齊民而以智治國。下知避之。其令不從。故曰侮之也。

信不足焉。有不信焉。

夫御體失性。則疾病生。輔物失眞。則疵釁作。信不足焉。則有不信。此自然之道也。己處不足。非智之所齊也。案此節注夫御上有言從上也四字。今據永樂大典移於首節注末。永樂大典又誤以此注移眞其次親而譽之二節注前。仍以此本爲長。

悠兮其貴言。案悠。河上公注本及各本俱作猶。

功成事遂。百姓皆謂我自然。

自然。其端兆不可得而見也。其意趣不可得而覩也。無物可以易其言。言必有應。故曰悠兮其貴言也。

居無爲之事。行不言之教。不以形立物。案形。永樂大典作刑。

故功成事遂而百姓不知其所以然也。

十八章 案河上公注本此爲俗薄章。

大道廢。有仁義。

失無爲之事。更以施慧。案施。原本作於。今據永樂大典校改。

立善道進物也。

慧智（按古逸本作智慧。）出。有大僞。案慧智。各本俱作智慧。河上公注本作智黠。

行術用明以察姦僞。趣覩形見。物知避之。故智慧出則大僞生也。案永樂大典脫生也二字。

六親不和有孝慈。案慈、永樂大典作子。國家昏亂有忠臣。

甚美之名。生於大惡。所謂美惡同門。六親父子兄弟夫婦也。若六親自和。國家自治。則孝慈忠臣不知其所在矣。魚相忘於江湖之道。則相濡之德生也。

十九章　案河上公注本。此作還高章。永樂大典。此章與上章合爲一章。

絕聖棄智民利百倍。案永樂大典。此二句在絕仁二句之下。絕仁棄義。民復孝慈。絕巧棄利。盜賊無有。此三者以爲文不足。故令有所屬。見素抱樸。少私寡欲。

聖智。案永樂大典。聖下有人字。才之善也。仁義。人之善也。巧利。用之善也。而直云絕。文甚不足。不令之有所屬。無以見其指。故曰此三者以爲文而未足。故令人有所屬。屬之於素樸寡欲。

二十章　案河上公注本。此爲異俗章。

絕學無憂。唯之與阿。相去幾何。善之與惡。相去若何。案若何、河上公注本及各本俱作何若。人之所畏。不可不畏。

下篇爲學者日益。爲道者日損。然則學求益所能而進其智者也。若將無欲而足。何求於益。不知而中。何求於進。夫燕雀有匹。案燕、原本作鳶、今據永樂大典校改。鳩鴿有仇。寒鄉之民。必知旃裘。自然已足。益之則憂。故續兔之足。何異截鶴之脛。畏譽而進。何異畏刑。唯阿美惡。相去何若。（按古逸本作若何。）故人之所畏。吾亦畏焉。未敢恃之以爲用也。

荒兮其未央哉。

歎與俗相返之遠也。案永樂大典無此句。

衆人熙熙。如享太牢。如春登臺。案春登疑本作登春臺。一

衆人迷於美進。惑於榮利。欲進心競故熙熙如享太牢。如春登臺也。

我獨泊兮其未兆。案永樂大典無獨字。如嬰兒之未孩。

言我廓然無形之可名。無兆之可舉。如嬰兒之未能孩也。

儽儽兮若無所歸。案儽儽。河上公注本及各本俱作累累。

若無所宅。

衆人皆有餘而我獨若遺。案永樂大典無而字。

衆人無不有懷有志。盈溢胸心。故曰皆有餘也。我獨廓然無爲無欲。若遺失之也。

我愚人之心也哉。

絕愚之人。心無所別析。意無所好欲。(按古逸本作美惡。)猶然其情不可覩。我頹然若此也。

沌沌兮

無所別析。不可爲明。(按古逸本作名。案明。原本作也。今據永樂大典校改。)

俗人昭昭。

耀其光也。

我獨昏（按古逸本作若。）昏。案昏昏。河上公注本作若昏。俗人察察。

分別別析也。

我獨悶悶。澹兮其若海。案澹兮。永樂大典作漂乎。一本作忽兮。

情不可覩。

飂兮若無止。案飂。河上公注本作漂。永樂大典無下有所字。

無所繫蟄。

衆人皆有以。

以、用也。皆欲有所施用也。

而我獨頑似鄙。案一本無而字。

無所欲爲。悶悶昏昏。若無所識。故曰頑且鄙也。

我獨異於人而貴食母。

食母、生之本也。八者皆棄生民之本。貴末飾之華。故曰我獨欲異於人。

二十一章　案河上公注本。此爲虛心章。

孔德之容。惟道是從。案從。永樂大典作之。

孔、空也。惟以空爲德。然後乃能動作從道。

道之爲物。惟恍惟惚。

恍惚無形。不繫之歎。

惚兮恍兮。其中有象。（案此二句。一本在下二句之下。）恍兮惚兮。其中有物。

以無形始物。不繫成物。萬物以始以成而不知其所以然。故曰恍兮惚兮。惚兮恍兮。其中有象也。

窈兮冥兮。其中有精。

窈冥。深遠之歎。深遠不可得而見。然而萬物由之。其可得見以定其眞。故曰窈兮冥兮。其中有精也。

其精甚眞。其中有信。

信、信驗也。物反窈冥。則眞精之極得。萬物之性定。故曰其精甚眞。其中有信也。

自古及今。其名不去。

至眞之極。不可得名。無名則是其名也。自古及今。無不由此而成。故曰自古及今。其名不去也。

以閱衆甫。

衆甫。物之始也。以無名說萬物始也。

吾何以知衆甫之狀哉。（案狀。各本俱作然。）以此。

此上之所云也。言吾何以知萬物之始於無哉。以此知之也。

二十二章　案河上公注本此爲益謙章。

曲則全。不自見其明。案明原本作名。今據永樂大典校改。則全也。

枉則直。不自是。則其是彰也。

窪則盈。不自伐。則其功有也。

敝則新。不自矜。則其德長也。

少則得。多則惑。自然之道。亦猶樹也。轉多轉遠其根。轉少轉得其本。多則遠其眞。故曰惑也。少則得其本。故曰得也。案此二句。永樂大典作下節注。誤

是以聖人抱一爲天下式。一、少之極也。式、猶則之也。

不自見。故明。不自是。故彰。不自伐。故有功。不自矜。故長。夫唯不爭。故天下莫能與之爭。古之所謂曲則全

者。豈虛言哉。誠全而歸之。

二十三章 案河上公注本。此爲虛無章。

希言自然。

聽之不聞名曰希。下章言道之出言。淡兮其無味也。視之不足見。聽之不足聞。然則無味不足聽之言。乃是自然之至言也。

故飄風不終朝。案河上公注本及各本俱無故字。驟雨不終日。孰爲此者。天地。天地尙不能久。而況於人乎。

言暴疾美興不長也。

故從事於道者。道者同於道。

從事。謂舉動從事於道者也。道以無形無爲。成濟萬物。故從事於道者。以無爲爲君。不言爲教。緜緜若存。而物得其眞。與道同體。故曰同於道。

德者同於德。

得。少也。少則得。故曰得也。行得則與得同體。故曰同於得也。

失者同於失。

失。累多也。累多則失。故曰失也。行失則與失同體。故曰同於失也。

同於道者。道亦樂得之。案永樂大典無樂字。下二句同。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。

言隨行其所故同而應之。

信不足焉有不信焉。

忠信不足於下焉有不信焉。案焉・永樂大典作也・

二十四章　案河上公注本此爲苦恩章・

企者不立。案企・河上公注本及各本俱作跂・

物尚進則失安故曰企者不立。

跨者不行。自見者不明。自是者不彰。自伐者無功。自矜者不長。其在道也。案在・河上公注本及各本俱作於・曰餘食贅行。其唯於道而論之。若卻至之行盛饌之餘也。本雖美更可蔵也。本雖有功而自伐之。故更爲胗贅者也。物或惡之。故有道者不處。案處下・河上公注本及各本俱有也字・

二十五章　案河上公注本此爲象元章・

有物混成先天地生。

混然不可得而知。而萬物由之以成。故曰混成也。不知其誰之子。故先天地生。

寂兮寥兮獨立不改。案立下・河上公注本及各本俱有而字・

寂寥無形體也。無物之匹。故曰獨立也。返化終始不失其常。故曰不改也。

周行而不殆。可以爲天下母。

周行無所不至。而免殆（案免・永樂大典作危・）能生全大形也。故可以爲天下母也。

吾不知其名。

名以定形。混成無形。不可得而定。故曰不知其名也。

字之曰道。

夫名以定形。字以稱可言。道取於無物而不由也。是混成之中。可言之稱最大也。

強爲之名曰大。

吾所以字之曰道者。取其可言之稱最大也。責其字定之所由。則繫於大。大有繫則必有分。有分則失其極矣。故曰強爲之名曰大。

大曰逝。

逝、行也。不守一大體而已。周行無所不至。故曰逝也。

逝曰遠。遠曰反。

遠、極也。周無所不窮極。不偏於一逝。故曰遠也。不隨於所適。其體獨立。故曰反也。

故道大天大地大王亦大。

天地之性人爲貴。而王是人之主也。雖不職。大亦復爲大。與三匹。故曰王亦大也。

域中有四大。

四大。道天地王也。凡物有稱有名。則非其極也。言道則有所由。有所由、然後謂之爲道。然則是道、稱中之大也。不若無稱之大也。無稱不可得而名曰域也。道天地王皆在乎無稱之內。故曰域中有四大者也。

而王居其一焉。

處人主之大也。

人法地。地法天。天法道。道法自然。

法、謂法則也。人不違地。乃得全安。法地也。地不違天。乃得全載。法天也。天不違道。乃得全覆。法道也。道不違自然。乃得其性。法自然者。在方而法方。在圓而法圓。於自然無所違也。自然者。無稱之言。窮極之辭也。用智不及無知。而形魄不及精象。精象不及無形。有儀不及無儀。故轉相法也。道順自然。天故資焉。天法於道。地故則焉。地法於天。人故象焉。所以爲主其一之者主也。

二十六章　案河上公注本、此爲重德章。

重爲輕根。靜爲躁君。

凡物輕不能載重。小不能鎭大。不行者使行。不動者制動。是以重必爲輕根。靜必爲躁君也。

是以聖人終日行不離輜重。

以重爲本。故不離。

雖有榮觀。燕處超然。

不以經心也。案永樂大典脫此句。

奈何萬乘之主而以身輕天下。輕則失本。案本・河上公注本作臣・永樂大典作根・躁則失君。

輕不鎮重也。失本爲喪身也。失君爲失君位也。案爲・永樂大典作謂・古通用・

二十七章 案河上公注本此爲巧用章・

善行無轍迹。

順自然而行。不造不始。故物得至而無轍迹也。

善言無瑕讁。

順物之性。不別不析。故無瑕讁可得其門也。

善數不用籌策。案數・河上公注本作計・

因物之數。不假形也。

善閉無關楗 案楗・原本作鍵・（按古逸本作楗・今據釋文校改・注同・）而不可開。善結無繩約而不可解。

因物自然 案此句・原本作自物因然・按古逸本作因物自然・）今據永樂大典校改・ 不設不施。故不用關楗繩約而不可開解也。此五者皆言

不造不施因物之性。不以形制物也。

是以聖人常善救人。故無棄人。

聖人不立形名以檢於物。不造進向以殊棄不肖。輔萬物之自然而不爲始。故曰無棄人也。不尙賢能、則民不爭。不貴難得之貨、則民不爲盜。不見可欲則民心不亂。常使民心無欲無惑。則無棄人矣。

常善救物。故無棄物。是謂襲明。故善人者。（案永樂大典無者字。）不善人之師。

舉善以師不善。故謂之師矣。

不善人者。（案永樂大典無者字。）善人之資。

資、取也。善人以善齊不善。以善棄不善也。故不善人。善人之所取也。

不貴其師不愛其資。雖智大迷。

雖有其智。自任其智。不因物於其道必失。故曰雖智大迷。

是謂要妙。

二十八章（案河上公注本此爲反樸章。）

知其雄。守其雌。爲天下谿。爲天下谿。常德不離。復歸於嬰兒。（案永樂大典此節在復歸於無極之後。據注仍宜在前。）

雄、先之屬。雌、後之屬也。知爲天下之先也。必後也。是以聖人後其身而身先也。谿不求物而物自歸之。

嬰兒不用智而合自然之智。

知其白。守其黑。爲天下式。

式、模則也。

爲天下式。常德不忒。

忒、差也。

復歸於無極。

不可窮也。

知其榮。守其辱。爲天下谷。爲天下谷。常德乃足。復歸於樸。

此三者。言常反終後乃德全其所處也。下章云反者道之動也。功不可取。常處其母也。

樸散則爲器。聖人用之。則爲官長。

樸眞也。眞散則百行出。殊類生。若器也。聖人因其分散。故爲之立官長。以善爲師。不善爲資。移風易俗。復使歸於一也。

故大制不割。

大制者、以天下之心爲心。故無割也。

二十九章 案河上公注本。此爲無爲章。

將欲取天下而爲之。吾見其不得已。天下神器。案永樂大典。器下有也字。

神無形無方也。器合成也。無形以合。故謂之神器也。

不可爲也。爲者敗之。執者失之。

萬物以自然爲性。故可因而不可爲也。可通而不可執也。物有常性而造爲之。故必敗也。物有往來而執之。故必失矣。

故物或行或隨。或歔或吹。案歔・河上公注本作呴・或強或羸。或挫或隳。案挫・河上公注本作載・是以聖人去甚去奢去泰。

凡此諸或。言物事逆順反覆。不施爲執割也。聖人達自然之至。暢萬物之情。故因而不爲。順而不施。除其所以迷。去其所以惑。故心不亂而物性自得之也。

三十章　案河上公注本此爲倫武章・

以道佐人主者。不以兵強天下。

以道佐人主。尙不可以兵強於天下。況人主躬於道者乎。

其事好還。

爲始者務欲立功生事。而有道者務欲還反無爲。故云其事好還也。

師之所處。荊棘生焉。大軍之後。必有凶年。

言師凶害之物也。無有所濟。必有所傷。賊害人民。殘荒田畝。故曰荊棘生焉。案永樂大典焉作也・

善有果而已。案有・永樂大典作者・而已下有矣字・不敢以取強。

果猶濟也。言善用師者趣以濟難而已矣。不以兵力取強於天下也。案也・永樂大典作矣・

果而勿矜。果而勿伐。果而勿驕。

善不以師道爲尙。不得已而用。何矜驕之有也。果而不得已。果而勿強。

言用兵雖趣功果濟。然時故不得已當復。用者但當以除暴亂。不遂用果以爲強也。物壯則老。是謂不道。不道早已。案不一本作非。

壯、武力暴興。喻以兵強於天下者也。飄風不終朝。驟雨不終日。故暴興必不道早已也。

三十一章 案河上公注本此爲偃武章。

夫佳兵者。案一本無者字。不祥之器。案永樂大典無之器二字。物或惡之。故有道者不處。案永樂大典處下有也字。君子居則貴左。用兵則貴右。兵者不祥之器。案自此句至言以喪禮處之。似有注語雜入。但河上公注本及各本俱作經文。今仍之。非君子之器。不得已而用之。恬淡爲上。案恬淡。河上公注本作恬惔。一本作恬澹。又作恬然。勝而不美。而美之者。案永樂大典無而字。是樂殺人。案永樂大典人下有也字。夫樂殺人者。案永樂大典無夫字。則不可以得志於天下矣。案永樂大典無則字。吉事尙左。凶事尙右。偏將軍居左。案永樂大典居作處。下句同。上將軍居右。言以喪禮處之。案永樂大典無此句。殺人之衆。以哀悲泣之。案哀悲。河上公注本及各本俱作悲哀。戰勝以喪禮處之。

三十二章 案河上公注本此爲聖德章。

道常無名。樸雖小。天下莫能臣也。案河上公注本作天下莫敢臣則。侯王若能守之。案侯王。釋文云。梁武作王侯。萬物將自賓。

道無形不繫。常不可名。以無名爲常。故曰道常無名也。樸之爲物。以無爲心也。亦無名。一本或作樸之爲物無心故無名。故將得道。莫若守樸。夫智者可以能臣也。勇者可以武使也。巧者可以事役也。力者可以重任也。樸之

爲物。憒然不偏。近於無有。故曰莫能臣也。抱樸無爲。不以物累其眞。不以欲害其神。則物自賓而道自得也。

天地相合。以降甘露。民莫之令而自均。（案民・永樂大典作人・）

言天地相合則甘露不求而自降。我守其眞性無爲。則民不令而自均也。

始制有名。名亦既有。夫亦將知止。知止可以不殆。（案可・河上公注本及各本俱作所・）

始制、謂樸散始爲官長之時也。始制官長。不可不立名分以定尊卑。故始制有名也。過此以往。將爭錐刀之末。故曰名亦既有。夫亦將知止也。遂任名以號物。則失治之母也。（按古逸本無也字・）故知止所以不殆也。

譬道之在天下。猶川谷之於江海。

川谷之（按古逸本下有以字・）求江與海。非江海召之。不召不求而自歸者。世行道於天下者。不令而自均。不求而自得。故曰猶川谷之與江海也。

三十三章（案河上公注本・此爲辨德章・）

知人者智。自知者明。

知人者、智而已矣。未若自知者、（案永樂大典無未若二字・）超智之上也。

勝人者有力。自勝者強。

勝人者、有力而已矣。未若自勝者、無物以損其力。用其智於人。未若用其智於己也。用其力於人。未若

用其力於己也。明用於己。則物無避焉。力用於己。則物無改焉。案永樂大典無力用於己則物無改焉九字。

知足者富。

知足自不失。故富也。

強行者有志。

勤能行之。其志必獲。故曰強行者有志矣。

不失其所者久。

以明自察。量力而行。不失其所。必獲久長矣。

死而不亡者壽。

雖死而以爲生之道不亡。乃得全其壽。身沒而道猶存。況身存而道不卒乎。

三十四章 案河上公注本。此爲任成章。

大道氾兮其可左右。

言道氾濫無所不適。可左右上下周旋而用則無所不至也。

萬物恃之而生而不辭。功成不名有。案永樂大典。而生作以生。不名有作而不居。衣養萬物而不爲主。案衣養。河上公注本作愛養。永樂大典作衣被。

常無欲可名於小。案永樂大典無常字。小下有矣字。

萬物皆由道而生既生而不知其所由。案所由。永樂大典作由所。誤。故天下常無欲之時。萬物各得其所。案原本脫其字。今據永

樂大典校補．若道無施於物．故名於小矣．

萬物歸焉而不爲主．案爲．永樂大典作知．可名爲大．案永樂大典．爲作於．大下有矣字．又有是以聖人能成其大也九字．

萬物皆歸之以生而力使不知其所由．此不爲小．故復可名於大矣．

以其終不自爲大．案河上公注本作是以聖人終不爲大．永樂大典作以其不自大．故能成其大．

爲大於其細．圖難於其易．

三十五章　案河上公注本．此爲仁德章．

執大象．天下往．

大象．天象之母也．不寒不温不涼．故能包統萬物．無所犯傷．主若執之．則天下往也．

往而不害．安平太．案平太．河上公注本作太平．永樂大典作平泰．

無形無識．不偏不彰．故萬物得往而不害妨也．

樂與餌．過客止．道之出口．淡乎其無味．視之不足見．聽之不足聞．用之不足既．案足．河上公注本及各本俱作可．

樂與餌．過客止．

言道之深大．人聞道之言．乃更不如．案如．原本訛知．（按古逸本作如．）今據永樂大典校改．樂與餌應時感悅人心也．樂與餌則能令過客止．而道之出言．淡然無味．視之不足見．則不足以悅其目．聽之不足聞．則不足以娛其耳．若無所中然．乃用之不可窮極也．

三十六章　案河上公注本．此爲微明章．

將欲歙之必固張之將欲弱之必固強之將欲廢之必固興之將欲奪之必固與之是謂微明。

將欲除強梁去暴亂當以此四者因物之性令其自斃不假刑爲大以除將物也故曰微明也足其張令之足而又求其張則衆所歙也與其張之不足而改其求張者愈益而已反危。

柔弱勝剛強。案永樂大典作柔勝剛、弱勝強。魚不可脫於淵國之利器不可以示人。

利器、利國之器也唯因物之性不假刑以理物器不可覩而物各得其所。案所、永樂大典作性。則國之利器也。

示人者、任刑也刑以利國則失矣魚脫於淵則必見失矣利國器而立刑以示人亦必失也。

三十七章 案河上公注本此爲爲政章。

道常無爲。

順自然也。

而無不爲。

萬物無不由爲以治以成之也。

侯王若能守之。案永樂大典無之字。萬物將自化。化而欲作。吾將鎭之以無名之樸。

化而欲作作欲戕也吾將鎭之無名之樸不爲主也。

無名之樸。夫亦將無欲。案河上公注本及各本俱無夫字、無欲作不欲。

無欲競也。

不欲以靜．天下將自定．

老子道德經下篇

三十八章　案河上公注本・此爲論德章・永樂大典・此章以下缺注・張之象所錄王注・脫誤甚多・今無別本可校・姑仍舊文・

上德不德。是以有德。下德不失德。是以無德。上德無爲而無以爲。下德爲之而有以爲。上仁爲之而無以爲。上義爲之而有以爲。上禮爲之而莫之應。則攘臂而扔之。（案扔・各本俱作仍・）故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。夫禮者、忠信之薄而亂之首。前識者、道之華而愚之始。是以大丈夫處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。（案焦竑云・古本四句並作處・）故去彼取此。

德者、得也。常得而無喪。利而無害。故以德爲名焉。何以得德。由乎道也。何以盡德。以無爲用。以無爲用則莫不載也。故物無焉則無物不經。有焉則不足以免其生。是以天地雖廣。以無爲心。聖王雖大。以虛爲主。故曰以復而視。則天地之心見。至日而思之。則先王之至覩也。故滅其私而無其身。則四海莫不贍。遠近莫不至。殊其己而有其心。則一體不能自全。肌骨不能相容。是以上德之人。唯道是用。不德其德。無執無用。故能有德而無不爲。不求而得。不爲而成。故雖有德而無德名也。下德求而得之。爲而成之。則立善以治物。故德名有焉。求而得之。必有失焉。爲而成之。必有敗焉。善名生則有不善應焉。故下德爲之而有以爲也。無以爲者、無所偏（按古逸本作偏・）爲也。凡不能無爲而爲之者。皆下德也。仁義禮節是

也。將明德之上下。輒舉下德以對上德。至於無以爲。極下德下之量。上仁是也。足及於無以爲而猶爲之焉。爲之而無以爲。故有爲爲之患矣。本在無爲。母在無名。棄本捨母而適其子。功雖大焉。必有不濟。名雖美焉。僞亦必生。不能不爲而成。不興而治。則乃爲之。故有弘普博施仁愛之者而愛之無所偏私。故上仁爲之而無以爲也。愛不能兼。則有抑抗正眞而義理之者。忿枉祐直。助彼攻此。物事而有以心爲矣。故上義爲之而有以爲也。直不能篤。則有游飾修文禮敬之者。尙好修敬。校責往來。則不對之間。忿怒生焉。故上禮爲之而莫之應。則攘臂而扔之。夫大之極也。其唯道乎。自此已往。豈足尊哉。故雖（按古逸本攻雖下有德字。）盛業大富而有萬物。猶各得其德。雖貴以無爲用。不能捨無以爲體也。不能捨無以爲體。則失其爲大矣。所謂失道而後德也。以無爲用德其母。故能已不勞焉而物無不理。下此已往。則生用之母。不能無爲而貴博施。不能博施而貴正直。不能正直而貴飾敬。所謂失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮也。夫禮也所始。首於忠信不篤。通簡不陽。責備於表。機微爭制。夫仁義發於內。爲之猶僞。況務外飾而可久乎。故夫禮者忠信之薄而亂之首也。前識者、前人而識也。即下德之倫也。竭其聰明以爲前識。役其智力以營庶事。雖德其情。姦巧彌密。雖豐其譽。愈喪篤實。勞而事昏。務而治蔽。雖竭聖智而民愈害。舍己任物。則無爲而泰守夫素樸。則不順典制。聽彼所獲。棄此所守。識道之華而愚之首。故苟得其爲功之母。則萬物作焉而不辭也。萬事存焉而不勞也。用不以形。御不以名。故名（按古逸本無名字。）仁義可顯。禮敬可彰也。夫載之以大道。鎭之以無名。則物無所尙。志無所營。各任其貞。專用其誠。則仁德厚

爲行義正爲禮敬清爲棄其所載舍其所生用其成形役其聰明仁則誠爲義則競爲禮其爭爲故仁德之厚非用仁之所能也行義之正非用義之所成也禮敬之清非用禮之所濟也載之以道統之以母故顯之而無所尙彰之而無所競用夫無名故名以篤爲用夫無形故形以成爲守母以存其子崇本以舉其末則形名俱有而邪不生大美配天而華不作故母不可遠本不可失仁義母之所生非可以爲母形器匠之所成非可以爲匠也捨其母而用其子棄其本而適其末名則有所分形則有所止雖極其大必有不周雖盛其美必有患憂功在爲之豈足處也

三十九章 案河上公注本此爲法本章

昔之得一者

昔始也一數之始而物之極也各是一物之生所以爲主也物皆各得此一以成既成而舍以居成居成則失其母故皆裂發歇竭滅蹶也

天得一以淸地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞其致之 案各本致之下有一也二字焦竑云開元本無

各以其一致此淸寧靈盈生貞

天無以淸將恐裂

用一以致淸耳非用淸以淸也守一則淸不失用淸則恐裂也故爲功之母不可舍也是以皆無用其

功。恐喪其本也。

地無以寧將恐發。神無以靈將恐歇。谷無以盈將恐竭。萬物無以生將恐滅。侯王無以貴高（案各本以下有貞字。）將恐蹶。故貴以賤爲本。高以下爲基。是以侯王自謂孤寡不穀。此非以賤爲本耶。非乎。故致數輿無輿（案兩輿字。河上公注本作車。譯文作輿。按古逸本作輿。）原本誤作譽。今據釋文校改。不欲琭琭如玉。珞珞如石。（案珞珞。河上公注本作落落。）

清不能爲清。盈不能爲盈。皆有其母以存其形。故清不足貴。盈不足多。貴在其母。而母無貴形。貴乃以賤爲本。高乃以下爲基。故致數輿乃無輿也。玉石琭琭珞珞。體盡於形。故不欲也。

四十章（案河上公注本。此爲去用章。）

反者、道之動。

高以下爲基。貴以賤爲本。有以無爲用。此其反也。動皆知其所無。則物通矣。故曰反者道之動也。

弱者、道之用。

柔弱同通。不可窮極。

天下萬物生於有。有生於無。

天下之物。皆以有爲生。有之所始。以無爲本。將欲全有。必反於無也。

四十一章（案河上公注本。此爲同異章。）

上士聞道。勤而行之。

有志也。
中士聞道。若存若亡。下士聞道。大笑之。不笑不足以爲道。故建言有之。案之下。一本有曰字。
建猶立也。
明道若昧。
光而不耀。
進道若退。
後其身而身先。外其身而身存。
夷道若類。案類。河上公注本作類。
類。坦也。大夷之道。因物之性。不執平以割物。其平不見。乃更反若類坦也。
上德若谷。
不德其德。無所懷也。
大白若辱。案辱。焦竑云古作黫。
知其白。守其黑。大白然後乃得。
廣德若不足。
廣德不盈。廓然無形。不可滿也。

建德若偷.

偷、匹也.建德者因物自然.不立不施.故若偷匹.

質眞若渝.案渝一作媮.

質眞者不矜其眞.故渝.

大方無隅.

方而不割.故無隅也.

大器晚成.

大器成天下不持全別.故必晚成也.

大音希聲.

聽之不聞名曰希.不可得聞之音也.有聲則有分.有分則不宮而商矣.分則不能統衆.故有聲者非大音也.

大象無形.

有形則有分.有分者不溫則炎.不炎則寒.故象而形者非大象.

道隱無名.夫唯道.善貸且成.

凡此諸善.皆是道之所成也.在象則爲大象.而大象無形.在音則爲大音.而大音希聲.物以之成而不

見其成形。故隱而無名也。貸之非唯供其乏而已。一貸之則足以永終其德。故曰善貸也。成之不如機匠之裁。無物而不濟其形。故曰善成。

四十二章 案河上公注本。此爲道化章。

道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。人之所惡。唯孤寡不穀。而王公以爲稱。故物或損之而益。或益之而損。

萬物萬形。其歸一也。何由致一。由於無也。由無乃一。一可謂無。已謂之一。豈得無言乎。有言有一。非二如何。有一有二。遂生乎三。從無之有。數盡乎斯。過此以往。非道之流。故萬物之生。吾知其主。雖有萬形。沖氣一焉。百姓有心。異國殊風。而得一者。王侯主焉。以一爲主。一何可舍。愈多愈遠。損則近之。損之至盡。乃得其極。既謂之一。猶乃至三。況本不一。而道可近乎。損之而益。豈虛言也。

人之所教。我亦教之。案二句。焦竑云。一作人之所以教我亦我之所以教人。一作人之所教亦我義教之。

我之非強使人從之也。而用夫自然。舉其至理。順之必吉。違之必凶。故人相教。違之自取其凶也。亦如我之教人勿違之也。

強梁者不得其死。吾將以爲教父。

強梁則必不得其死。人相教爲強梁。則必如我之教人不當爲強梁也。舉其強梁不得其死以教耶。若云順吾教之必吉也。故得其違教之徒。適可以爲教父也。

四十三章　案河上公注本、此爲德用章。

天下之至柔。馳騁天下之至堅。氣無所不入。水無所不出於經。無有入無間。案淮南子作出於無間。吾是以知無爲之有益。虛無柔弱。無所不通。無有不可窮。至柔不可折。以此推之。故知無爲之有益也。不言之教。無爲之益。天下希及之。

四十四章　案河上公注本、此爲立戒章。

名與身孰親。身與貨孰多。得與亡孰病。甚愛必大費。多藏必厚亡。故知足不辱。知止不殆。可以長久。

名與身孰親。尙名好高。其身必疏。身與貨孰多。貪貨無厭。其身必少。得與亡孰病。得多利而亡其身。何者爲病也。是故甚愛必大費。多藏必厚亡。甚愛不與物通。多藏不與物散。求之者多。攻之者衆。爲物所病。故大費厚亡也。

知足不辱。知止不殆。可以長久。

四十五章 案河上公注本。此爲德章。

大成若缺。其用不弊。

隨物而成。不爲一象。故若缺也。

大盈若沖。其用不窮。

大盈充足。隨物而與。無所愛矜。故若沖也。

大直若屈。

隨物而直。直不在一。故若屈也。

大巧若拙。

大巧因自然以成器。不造爲異端。故若拙也。

大辯若訥。

大辯因物而言。已無所造。故若訥也。

躁勝寒靜勝熱。清靜爲天下正。

躁能然後勝寒。靜無爲以勝熱。以此推之。則清靜爲天下正也。靜則全物之眞。躁則犯物之性。故惟清靜乃得如上諸大也。

四十六章　案河上公注本．此爲儉欲章．

天下有道．卻走馬以糞．

天下有道．知足知止．無求於外．各修其內而已．故卻走馬以治田糞也．

天下無道．戎馬生於郊．

貪欲無厭．不修其內．各求於外．故戎馬生於郊也．

禍莫大於不知足．案河上公注本．此句上有弗莫大於可欲一句．咎莫大於欲得．案大．韓非子作憯．故知足之足常足矣．

四十七章　案河上公注本．此爲體遠章．

不出戶知天下．不闚牖見天道．案韓非子．出闚下有於字．戶牖下有可以字．

事有宗而物有主．途雖殊而同歸也．慮雖百而其致一也．道有大常．理有大致．執古之道．可以御今．雖處於今．可以知古始．故不出戶闚牖而可知也．

其出彌遠．案韓非子．遠下有者字．其知彌少．

無在於一而求之於衆也．追視之不可見．聽之不可聞．搏之不可得．如其知之．不須出戶．若其不知．出愈遠愈迷也．

是以聖人不行而知．案知作至．不見而名．

得物之致．故雖不行而慮可知也．識物之宗．故雖不見而是非之理可得而名也．

不爲而成.
明物之性.因之而已.故雖不爲而使之成矣.
四十八章 案河上公注本.此爲忘知章.
爲學日益.
務欲進其所能.益其所習.
爲道日損.
務欲反虛無也.
損之又損.以至於無爲.無爲而無不爲.
有爲則有所失.故無爲乃無所不爲也.
取天下常以無事.
動常因也.
及其有事.
自己造也.
不足以取天下.
失統本也.

四十九章　案河上公注本此爲任德章。

聖人無常心。以百姓心爲心。

動常因也。

善者吾善之。不善者吾亦善之。

各因其用。則善不失也。

德善。案善下一本有矣字。

無棄人也。

信者吾信之。不信者吾亦信之。德信。案信下一本有矣字。

聖人在天下。案人下各本有之字。

歙歙爲天下渾其心。案歙歙河上公注本作怵怵。釋文云。一作憠憠。（按古逸本經文下有百姓皆注其耳目一句。）

各用聰明。

聖人皆孩之。案孩釋文云。王弼作咳。據注義仍宜作孩。

皆使和而無欲。如嬰兒也。夫天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能者。能者與之。資者取之。能大則大。資貴則貴。物有其宗。事有其主。如此則可冕旒充目而不懼於欺。黈纊塞耳而無戚於慢。又何爲勞一身之聰明。以察百姓之情哉。夫以明察物。物亦競以其明應之。以不信察物。物亦競以其不信應之。夫天下之心不必同。其所應不敢異。則莫肯用其情矣。甚矣害之大也。莫大於用其明矣。夫在智則人

與之訟。在力則人與之爭。智不出於人而立乎訟地則窮矣。力不出於人而立乎爭地則危矣。未有能使人無用其智力乎己者也。如此則己以一敵人。而人以千萬敵己也。若乃多其法網。煩其刑罰。塞其徑路。攻其幽宅。則萬物失其自然。百姓喪其手足。鳥亂於上。魚亂於下。是以聖人之於天下。歙歙焉心無所主也。爲天下渾心焉。意無所適莫也。無所察焉。百姓何避。無所求焉。百姓何應。無避無應。則莫不用其情矣。人無爲舍其所能而爲其所不能。舍其所長而爲其所短。如此則言者言其所知。行者行其所能。百姓各皆注其耳目焉。吾皆孩之而已。

五十章 案河上公注本。此爲貴生章。

出生入死。

出生地。入死地。

生之徒十有三。死之徒十有三。人之生。動之死地。亦十有三。案韓非子作生而動。動皆之死地。夫何故。以其生生之厚。蓋聞善攝生者。陸行不遇兕虎。入軍不被甲兵。兕無所投其角。虎無所措其爪。兵無所容其刃。夫何故。以其無死地。

十有三。猶云十分有三分。取其生道。全生之極。十分有三耳。取死之道。全死之極。亦十分有三耳。而民生生之厚。更之無生之地焉。善攝生者。無以生爲生。故無死地也。器之害者。莫甚乎戈兵。獸之害者。莫甚乎兕虎。而令兵戈無所容其鋒刃。虎兕無所措其爪角。斯誠不以欲累其身者也。何死地之有乎。夫

蚘蠚以淵爲淺而鑿穴其中。鷹鸇以山爲卑而增巢其上。矰繳不能及。網罟不能到。可謂處於無死地矣。然而卒以甘餌。乃入於無生之地。豈非生生之厚乎。故物苟不以求離其本。不以欲渝其眞。雖入軍而不害。陸行而不可犯也。赤子之可則而貴信矣。

五十一章　案河上公注本。此爲養德章。

道生之。德畜之。物形之。勢成之。

物生而後畜。畜而後形。形而後成。何由而生。道也。何得而畜。德也。何由而形。物也。何使而成。勢也。唯因也故能無物而不形。唯勢也故能無物而不成。凡物之所以生。功之所以成。皆有所由。有所由焉則莫不由乎道也。故推而極之。亦至道也。隨其所因。故各有稱焉。

是以萬物莫不尊道而貴德。

道者。物之所由也。德者。物之所得也。由之乃得。故曰不得不失。尊之則害。不得不貴也。

道之尊。德之貴。夫莫之命而常自然。

命並作爵。案此句疑係命字下原校注語。誤作弼注。

故道生之。德畜之。長之育之。亭之毒之。養之覆之。

謂成其實。各得其庇蔭。不傷其體矣。

生而不有。爲而不恃。

爲而不有。
長而不宰。是謂玄德。

有德而不知其主也。出乎幽冥。是以謂之玄德也。

五十二章　案河上公注本。此章歸元章。

天下有始。以爲天下母。（按古逸本。以爲天下母。下有王弼注云。善始之。則善養畜之矣。故天下有始。則可以爲天下母矣）既得其母。以知其子。既知其子。復守其母。沒身不殆。

母、本也。子、末也。得本以知末。不舍本以逐末也

塞其兌。閉其門。

兌、事欲之所由生。門、事欲之所由從也。

終身不勤。

無事永逸。故終身不勤也。

開其兌。濟其事。終身不救。

不閉其原而濟其事。故雖終身不救。

見小曰明。守柔曰強。

爲治之功不在大。見大不明。見小乃明。守強不強。守柔乃強也。

用其光。

顯道以去民迷。

復歸其明。

不明察也。

無遺身殃。是爲習常。案習。各本作襲。

道之常也。

五十三章　案河上公注本。此爲益證章。

使我介然有知。行於大道。唯施是畏。

言若使我可介然有知。行大道於天下。唯施爲之是畏也。

大道甚夷而民好徑。

言大道蕩然正平。而民猶尙舍之而不由。好從邪徑。況復施爲以塞大道之中乎。故曰大道甚夷而民好徑。

朝甚除。

朝、宮室也。除、潔好也。

田甚蕪。倉甚虛。

朝甚除。則田甚蕪。倉甚虛。設一而衆害生也。

服文（經）帶利劍厭飲食財貨有餘。是爲盜夸。（按古逸本作夸盜。夸。韓非子作竽。）案非道也哉。

凡物不以其道得之。則皆邪也。邪則盜也。夸而不以其道得之。竊位也。故舉非道以明。非道則皆盜夸也。

五十四章 案河上公注本。此爲修觀章。

善建者不拔。

固其根而後營其實。故不拔也。

善抱者不脫。

不貪於多。齊其所能。故不脫也。

子孫以祭祀不輟。案以下。韓非子有其世世二字。

子孫傳此道以祭祀。則不輟也。

修之於身。其德乃眞。修之於家。其德乃餘。

以身及人也。修之身則眞。修之家則有餘。修之不廢。所施轉大。

修之於鄉。其德乃長。修之於國。案國。韓非子作邦。其德乃豐。修之於天下。其德乃普。故以身觀身。以家觀家。以鄉觀鄉。以國觀國。

彼皆然也。

以天下觀天下。

以天下百姓心觀天下之道也。天下之道逆順吉凶。亦皆如人之道也。

吾何以知天下然哉。以此。案下下各本有之字。

此上之所云也。言吾何以得知天下乎。察己以知之。不求於外也。所謂不出戶以知天下者也。

五十五章　案河上公注本。此爲玄符章。

含德之厚。比於赤子。蜂蠆虺蛇不螫。猛獸不據。攫鳥不搏。

赤子無求無欲。不犯衆物。故毒蟲之物無犯之。人也含德之厚者。不犯於物。故無物以損其全也。

骨弱筋柔而握固。

以柔弱之故。故握能周固。

未知牝牡之合而全作。案全。河上公注本作峻。

作。長也。無物以損其身。故能全長也。言含德之厚者無物可以損其德。渝其眞。柔弱不爭而不摧折。（按古逸本摧折下有者字。）皆若此也。

精之至也。終日號而不嗄。案河上公注本。而下有喻字。

無爭欲之心。故終日出聲而不嗄也。

和之至也。知和曰常。
物以和爲常。故知和則得常也。
知常曰明。
不皦不昧。不温不涼。此常也。無形不可得而見曰明也。
益生曰祥。
生不可益益之則夭也。
心使氣曰強。
心宜無有。使氣則強。
物壯則老。謂之不道。不道早已。

五十六章 案河上公注本。此爲玄德章。

知者不言。
因自然也。
言者不知。
造事端也。
塞其兌。閉其門。挫其銳。

含守質也。
解其分。案分・各本作紛・
除爭原也。
和其光。
無所特顯。則物無所偏爭也。
同其塵。
無所特賤。則物無所偏恥也。
是謂玄同。故不可得而親。案親下各本有亦字・下二句同・不可得而疎。
可得而親。則可得而疎也。
不可得而利。不可得而害。
可得而利則可得而害也。
不可得而貴。不可得而賤。
可得而貴。則可得而賤也。
故爲天下貴。
無物可以加之也。

五十七章　案河上公注本此爲淳風章。

以正治國。以奇用兵。以無事取天下。

以道治國則國平。以正治國。則奇正起也。以無事則能取天下也。上章云。其取天下者。常以無事。及其有事。又不足以取天下也。故以正治國。則不足以取天下。而以奇用兵也。夫以道治國。崇本以息末。以正治國。立辟以攻末。本不立而末淺。民無所及。故必至於奇用兵也。

吾何以知其然哉。以此。天下多忌諱而民彌貧。民多利器。國家滋昏。

利器。凡所以利己之器也。民強則國家弱。

人多伎巧。奇物滋起。

民多智慧則巧僞生。巧僞生則邪事起。

法令滋彰。盜賊多有。

立正欲以息邪。而奇兵用。多忌諱欲以恥貧。而民彌貧。利器欲以強國者也。而國愈昏。多皆舍本以治末。故以致此也。

故聖人云。我無爲而民自化。我好靜而民自正。我無事而民自富。我無欲而民自樸。案一本有我無情而民自清句。

上之所欲。民從之速也。我之所欲。唯無欲。而民亦無欲而自樸也。此四者。崇本以息末也。

五十八章　案河上公注本此爲厚化章。

其政悶悶。其民淳淳。

言善治政者。無形無名。無事無政可舉。悶悶然卒至於大治。故曰其政悶悶也。其民無所爭競。寬大淳淳。故曰其民淳淳也。

其政察察。其民缺缺。

立刑名。明賞罰。以檢姦僞。故曰察察也。殊類分析。民懷爭競。故曰其民缺缺。

禍兮福之所倚。福兮禍之所伏。孰知其極。其無正。（案正下一本有也字。）

言誰知善治之極乎。唯無可正舉。無可形名。悶悶然而天下大化。是其極也。

正復爲奇。

以正治國。則使復以奇用兵矣。故曰正復爲奇。

善復爲妖。

立善以和萬物。則使復有妖之患也。

人之迷。其日固久。（案韓非子作其故以久矣。）

言人之迷惑失道固久矣。不可便正善治以責。

是以聖人方而不割。

以方導物。舍去其邪。不以方割物。所謂大方無隅。

廉而不劌。案劌・河上公注本作害・

廉、清廉也。劌、傷也。以清廉清民。令去其邪。令去其汙。不以清廉劌傷於物也。

直而不肆。

以直導物。令去其僻。而不以直激沸於物也。所謂大直若屈也。

光而不燿。

以光鑑其所以迷。不以光照求其隱慝也。所謂明道若昧也。此皆崇本以息末。不攻而使復之也。

五十九章 案河上公注本・此爲守道章・

治人事天莫若嗇。

莫若、猶莫過也。嗇、農夫。農人之治田。務去其殊類。歸於齊一也。全其自然。不急其荒病。除其所以荒病。上承天命。下綏百姓。莫過於此。

夫唯嗇。是謂早服。

早服常也。

早服謂之重積德。

唯重積德。不欲銳速。然後乃能使早服其常。故曰早服謂之重積德者也。

重積德則無不克。無不克則莫知其極。

道無窮也。
莫知其極。可以有國。
以有窮而莅國。非能有國也。
有國之母。可以長久。
國之所以安。謂之母。重積德、是唯圖其根。然後營末。乃得其終也。
是謂深根固柢。（案韓非子。深固下俱有其字。）長生久視之道。

六十章（案河上公注本。此爲居位章。）

治大國若烹小鮮。
不擾也。躁則多害。靜則全眞。故其國彌大而其主彌靜。然後乃能廣得衆心矣。
以道莅天下。其鬼不神。
治大國則若烹小鮮。以道莅天下。則其鬼不神也。
非其鬼不神。其神不傷人。
神不害自然也。物守自然。則神無所加。神無所加。則不知神之爲神也。
非其神不傷人。聖人亦不傷人。
道洽則神不傷人。神不傷人。則不知神之爲神。道洽則聖人亦不傷人。聖人不傷人。則不知聖人之爲

聖也。猶云不知神之爲神。亦不知聖人之爲聖也。夫恃威網以使物者。治之衰也。使不知神聖之爲神聖道之極也。

夫兩不相傷故德交歸焉。

神不傷人。聖人亦不傷人。聖人不傷人。神亦不傷人。故曰兩不相傷也。神聖合道。交歸之也。

六十一章 案河上公注本。此爲謙德章。

大國者下流。

江海居大而處下。則百川流之。大國居大而處下。則天下流之。故曰大國下流也。

天下之交。

天下所歸會也。

天下之牝。

靜而不求。物自歸之也。

牝常以靜勝牡。以靜爲下。

以其靜。故能爲下也。牝、雌也。雄躁動貪欲。雌常以靜故能勝雄也。以其靜復能爲下。故物歸之也。

故大國以下小國。

大國以下。猶云以大國下小國。

則取小國。

小國則附之。

小國以下大國。則取大國。

大國納之也。

故或下以取。或下而取。

言唯修卑下。然後乃各得其所。

大國不過欲兼畜人。小國不過欲入事人。夫兩者各得其所欲。大者宜爲下。

小國修下自全而已。不能令天下歸之。大國修下。則天下歸之。故曰各得其所欲。則大者宜爲下也。

六十二章　案河上公注本。此爲爲道章。

道者萬物之奧。

奧猶曖也。可得庇蔭之辭。

善人之寶。

寶以爲用也。

不善人之所保。

保以全也。

美言可以市尊行可以加人。

言道無所不先。物無有貴於此也。雖有珍寶璧馬。無以匹之。美言之。則可以奪衆貨之賈。故曰美言可以市也。尊行之。則千里之外應之。故曰可以加於人也。

人之不善當保道以免放。

故立天子置三公。

言以尊行道也。

雖有拱璧以先駟馬。不如坐進此道。

此道上之所云也。言故立天子置三公。尊其位。重其人。所以爲道也。物無有貴於此者。故雖有拱抱寶璧以先駟馬而進之。不如坐而進此道也。

古之所以貴此道者何。不曰以求得。有罪以免耶。故爲天下貴。

以求則得求。以免則得免。無所而不施。故爲天下貴也。

六十三章 案河上公注本。此爲恩始章。

爲無爲。事無事。味無味。

以無爲爲居。以不言爲教。以恬淡爲味。治之極也。

大小多少。報怨以德。

小怨則不足以報。大怨則天下之所欲誅。順天下之所同者。德也。

圖難於其易。爲大於其細。天下難事。必作於易。天下大事。必作於細。是以聖人終不爲大。故能成其大。夫輕諾必寡信。多易必多難。是以聖人猶難之。

以聖人之才。猶尙難於細易。況非聖人之才而欲忽於此乎。故曰猶難之也。

故終無難矣。

六十四章　案河上公注本。此爲守微章。

其安易持。其未兆易謀。

以其安不忘危。持之不忘亡。謀之無功之勢。故曰易也。

其脆易泮。案王弼釋文。泮一作判。其微易散。

雖失無人有以其微脆之故。未足以興大功。故易也。此四者。皆說愼終也。不可以無之故而不持。不可以微之故而弗散也。無而弗持。則生有焉。微而不散。則生大焉。故慮終之思。如始之禍。則無敗事。

爲之於未有。

謂其安未兆也。

治之於未亂。

謂微脆也。

合抱之木。生於毫末。九層之臺。起於累土。千里之行。始於足下。爲者敗之。執者失之。

當以愼終除微。愼微除亂。而以施爲治之。形名執之。反生事原。巧辟滋作。故敗失也。

是以聖人無爲故無敗。無執故無失。民之從事。常於幾成而敗之。

不愼終也。

愼終如始。則無敗事。是以聖人欲不欲。不貴難得之貨。

好欲雖微。爭尙爲之。難得之貨雖細。貪盜爲之起也。

學不學。復衆人之所過。

不學而能者。自然也。喻於不（按古逸本無不字。）學者過也。故學不學以復衆人之過。

以輔萬物之自然而不敢爲。

六十五章 案河上公注本此爲淳德章。

古之善爲道者。非以明民。將以愚之。

明謂多見巧詐。蔽其樸也。愚謂無知守眞。順自然也。

民之難治。以其智多。

多智巧詐。故難治也。

故以智治國國之賊。

智猶治也。以智而治國。所以謂之賊者。故謂之智也。民之難治。以其多智也。當務塞兌閉門。令無知無欲。而以智術動民邪心。既動復以巧術防民之僞。民知其術防。隨而避之。思惟密巧。奸僞益滋。故曰以智治國國之賊也。

不以智治國國之福。知此兩者亦稽式。案河上公注本。稽作楷。下同。常知稽式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。

稽同也。今古之所同則不可廢。能知稽式。是謂玄德。玄德深矣遠矣。與物反矣。

反其眞也。

然後乃至大順。

六十六章　案河上公注本。此爲後已章。

江海所以能爲百谷王者。以其善下之。故能爲百谷王。是以欲上民必以言下之。欲先民必以身後之。是以聖人處上而民不重。處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其不爭。故天下莫能與之爭。

六十七章　案河上公注本。此爲三寶章。

天下皆謂我道大。似不肖。夫唯大。故似不肖。若肖。久矣其細也夫。

久矣其細。猶曰其細久矣。肖則失其所以爲大矣。故曰若肖。久矣其細也夫。

我有三寶。持而保之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。慈故能勇。

夫慈以陳則勝。以守則固。故能勇也。

儉故能廣。

節儉愛費。天下不匱。故能廣也。

不敢爲天下先。故能成器長。案器。韓非子作事。

唯後外其身。爲物所歸。然後乃能立成器爲天下利。爲物之長也。

今舍慈且勇。

且猶取也。

舍儉且廣。舍後且先。死矣。夫慈、以戰則勝。

相慜而不避於難。故勝也。

以守則固。天將救之。以慈衛之。

六十八章 案河上公注本。此爲配天章。

善爲士者不武。

士、卒之帥也。武、尙先陵人也。

善戰者不怒。

後而不先。應而不唱。故不在怒。

善勝敵者不與。

不與爭也。

善用人者爲之下。是謂不爭之德。是謂用人之力。

用人而不爲之下。則力不爲用也。

是謂配天。古之極。

六十九章　案河上公注本。此爲玄用章。

用兵有言。吾不敢爲主而爲客。不敢進寸而退尺。是謂行無行。

彼遂不止。

攘無臂。扔無敵。

行謂行陳也。言以謙退哀慈不敢爲物先用戰。猶行無行。攘無臂。執無兵。扔無敵也。言無有與之抗也。

執無兵。禍莫大於輕敵。輕敵幾喪吾寶。

言吾哀慈謙退。非欲以取強無敵於天下也。不得已而卒至於無敵。斯乃吾之所以爲大禍也。寶、三寶也。故曰幾亡吾寶。

故抗兵相加。哀者勝矣。

抗舉也。加、當也。哀者必相惜而不趣利避害。故必勝。

七十章 案河上公注本。此爲知難章。

吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。

可不出戶窺牖而知。故曰甚易知也。無爲而成。故曰甚易行也。惑於躁欲。故曰莫之能知也。迷於榮利。故曰莫之能行也。

言有宗事有君。

宗、萬物之宗也。君、萬物之主也。

夫唯無知。是以不我知。

以其言有宗事有君之故。故有知之人不得不知之也。

知我者希。則我者貴。

唯深、故知之者希也。知我益希。我亦無匹。故曰知我者希、則我者貴也。

是以聖人被褐懷玉。

被褐者同其塵。懷玉者寶其眞也。聖人之所以難知。以其同塵而不殊。懷玉而不渝。故難知而爲貴也。

七十一章 案河上公注本。此爲知病章。

知不知。上。不知知。病。

不知知之不足任．則病也．
夫唯病病．是以不病．聖人不病．以其病病．是以不病．案韓非子作聖人之不病也．以其病病．是以無病也．

七十二章　案河上公注本．此爲愛已章．

民不畏威．則大威至．無狎其所居．無厭其所生．
清淨無爲．謂之居．謙後不盈．謂之生．離其清淨．行其躁欲．棄其謙後．任其威權．則物擾而民僻．威不能復制民．民不能堪其威．則上下大潰矣．天誅將至．故曰民不畏威則大威至．無狎其所居．無厭其所生．言威力不可任也．
夫唯不厭．
不自厭也．
是以不厭．
不自厭．是以天下莫之厭．
是以聖人自知不自見．
不自見其所知．以耀光（按古逸本作光耀．）行威也．
自愛不自貴．
自貴則物狎厭居生．

故去彼取此。

七十三章　案河上公注本。此爲任爲章。

勇於敢則殺。必不得其死也。

勇於不敢則活。必齊命也。

此兩者或利或害。俱勇而所施者異。利害不同。故曰或利或害也。

天之所惡。孰知其故。是以聖人猶難之。孰、誰也。言誰能知天下之所惡意故耶。其唯聖人。夫聖人之明。猶難於勇敢。況無聖人之明而欲行之也。故曰猶難之也。

天之道。不爭而善勝。天唯不爭。故天下莫能與之爭。

不言而善應。順則吉。逆則凶。不言而善應也。

不召而自來。

處下則物自歸。

繟然而善謀。

垂象而見吉凶。先事而設誡安而不忘危。未召而謀之。故曰繟然而善謀也。

天網恢恢。疏而不失。

七十四章　案河上公注本。此爲制惑章。

民不畏死。奈何以死懼之。若使民常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢。

詭異亂羣。謂之奇也。

常有司殺者殺。夫代司殺者殺。是謂代大匠斲。案河上公注本。作夫代司殺者是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷其手矣。

爲逆順者之所惡忿也。不仁者。人之所疾也。故曰常有司殺也。

七十五章　案河上公注本。此爲貪損章。

民之饑。以其上食稅之多。是以饑。民之難治。以其上之有爲。是以難治。民之輕死。以其求生之厚。是以輕死。夫唯無以生爲者。是賢於貴生。

言民之所以僻治之所以亂。皆由上不由其下也。民從上也。

七十六章　案河上公注本。此爲戒強章。

人之生也柔弱。其死也堅強。萬物草木之生也柔脆。其死也枯槁。故堅強者死之徒。柔弱者生之徒。是以兵強則不勝。

強兵以暴於天下者。物之所惡也。故必不得勝。

木強則兵。

物所加也。

強大處下。

木之本也。

柔弱處上。

枝條是也。

七十七章　案河上公注本。此爲天道章。

天之道。其猶張弓與。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。天之道。損有餘而補不足。人之道則不然。

與天地合德。乃能包之。如天之道。如人之君。則各有其身。不得相均。如惟無身無私乎。自然。然後乃能與天地合德。

損不足以奉有餘。孰能有餘以奉天下。唯有道者。是以聖人爲而不恃。功成而不處。其不欲見賢。

言唯能處盈而全虛。損有以補無。和光同塵。蕩而均者。唯其道也。是以聖人不欲示其賢以均天下。

七十八章　案河上公注本。此爲任信章。

天下莫柔弱於水。案河上公注本作天下柔弱莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。其無以易之。以用也。其謂水也。言用水之柔弱。無物可以易之也。弱之勝強。柔之勝剛。天下莫不知。莫能行。是以聖人云。受國之垢。是謂社稷主。受國不祥。是爲天下王。正言若反。

七十九章　案河上公注本。此爲任契章。

和大怨必有餘怨。不明理其契。以致大怨已至而德和之。其傷不復。故有餘怨也。安可以爲善。是以聖人執左契。左契、防怨之所由生也。而不責於人。有德司契。有德之人。念思其契。不念怨生而後責於人也。無德司徹。徹、司人之過也。

天道無親。常與善人。

八十章 案河上公注本。此爲獨立章。

小國寡民。

國既小。民又寡。尚可使反古。況國大民衆乎。故舉小國而言也。

使有什伯之器而不用。案什伯下。河上公注本及各本俱有人字。

言使民雖有什伯之器而無所用。何患不足也。

使民重死而不遠徙。

使民不用。惟身是寶。不貪貨賂。故各安其居。重死而不遠徙也。

雖有舟輿。無所乘之。雖有甲兵。無所陳之。使人復結繩而用之。甘其食。美其服。安其居。樂其俗。鄰國相望。

鷄犬之聲相聞。民至老死。不相往來。

無所欲求。

八十一章 案河上公注本。此爲顯質章。

信言不美。

實在質也。

美言不信。

本在樸也。

善者不辯。辯者不善。知者不博。

極在一也。

博者不知。聖人不積。

無私自有。唯善是與。任物而已。

既以爲人、己愈有。

物所尊也。

既以與人、己愈多。

物所歸也。

天之道。利而不害。

動常生成之也。

聖人之道。爲而不爭。

順天之利。不相傷也。

王弼老子道德經二卷。眞得老子之學歟。蓋嚴君平指歸之流也。其言仁義與禮不能自用。必待道以用之。天地萬物各得於一。豈特有功於老子哉。凡百學者蓋不可不知乎此也。予於是知弼本深

於老子而易則末矣。其於易。多假諸老子之旨。而老子無資於易者。其有餘不足之迹。斷可見也。嗚呼。學其難哉。弼知佳兵者不祥之器。至於戰勝以喪禮處之。非老子之言。乃不知常善救人故無棄人。常善救物故無棄物。獨得諸河上公。而古本無有也。賴傅奕能辯之爾。然弼題是書曰道德經。不析乎道德而上下之。猶近於古歟。其文字則多誤謬。殆有不可讀者。令人惜之。嘗謂弼之於老子。張湛之於列子。郭象之於莊子。杜預之於左氏。范甯之於穀梁。毛萇之於詩。郭璞之於爾雅。完然成一家之學。後世雖有作者。未易加也。予既繕寫弼書。并以記之。政和乙未十月丁丑。嵩山晁說之鄽時記。

咸平聖語有曰。老子道德經。治世之要。明皇解。雖燦然可觀。王弼所注。言簡意深。眞得老氏清淨之旨。克自此求弼所注甚力。而近世希有。蓋久而後得之。往歲攝建寧學官。嘗以刊行。既又得晁以道先生所題本。不分道德而上下之。亦無篇目。克喜其近古。繕寫藏之。乾道庚寅。分教京口。復鏤板以傳。若其字之謬訛。前人已不能證。克焉敢輒易。姑俟夫知者。三月二十四日。左從事郎充鎮江府府學教授熊克謹記。

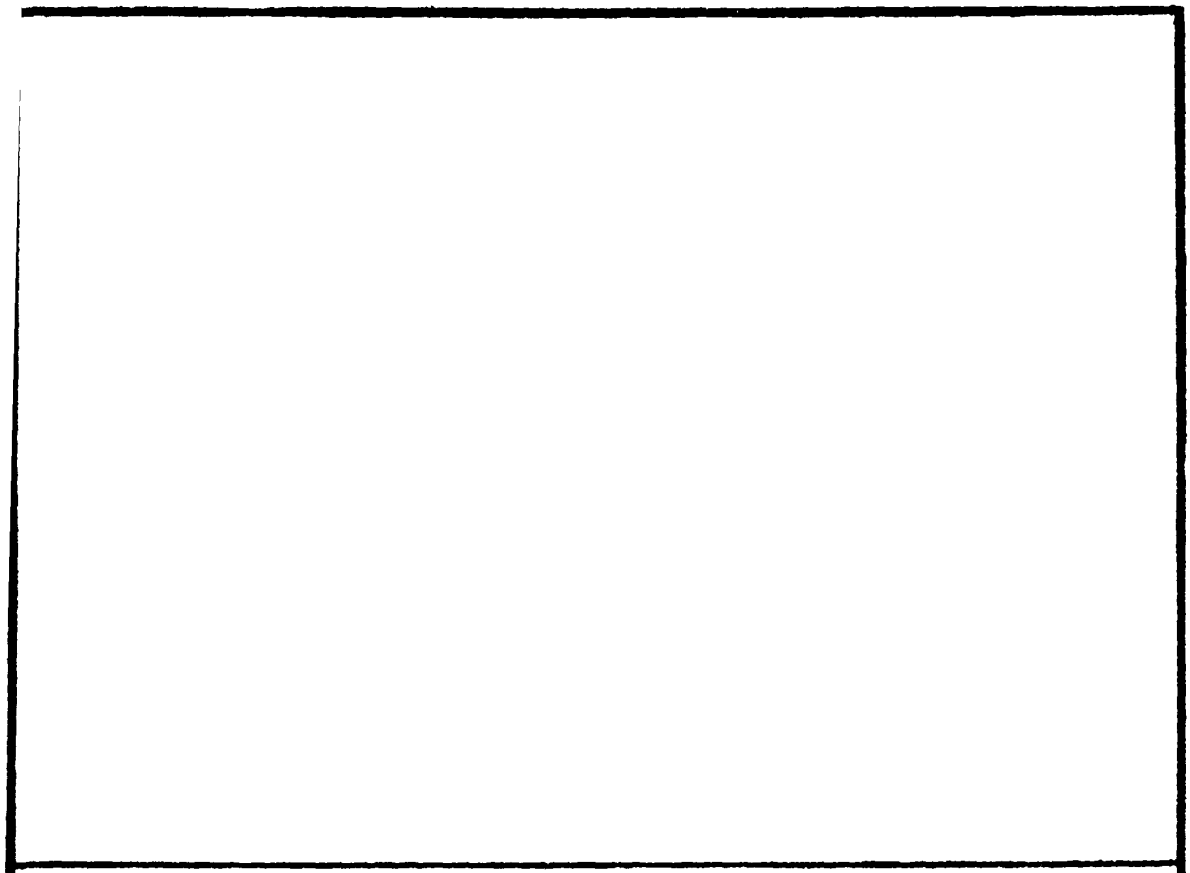
道德指歸論

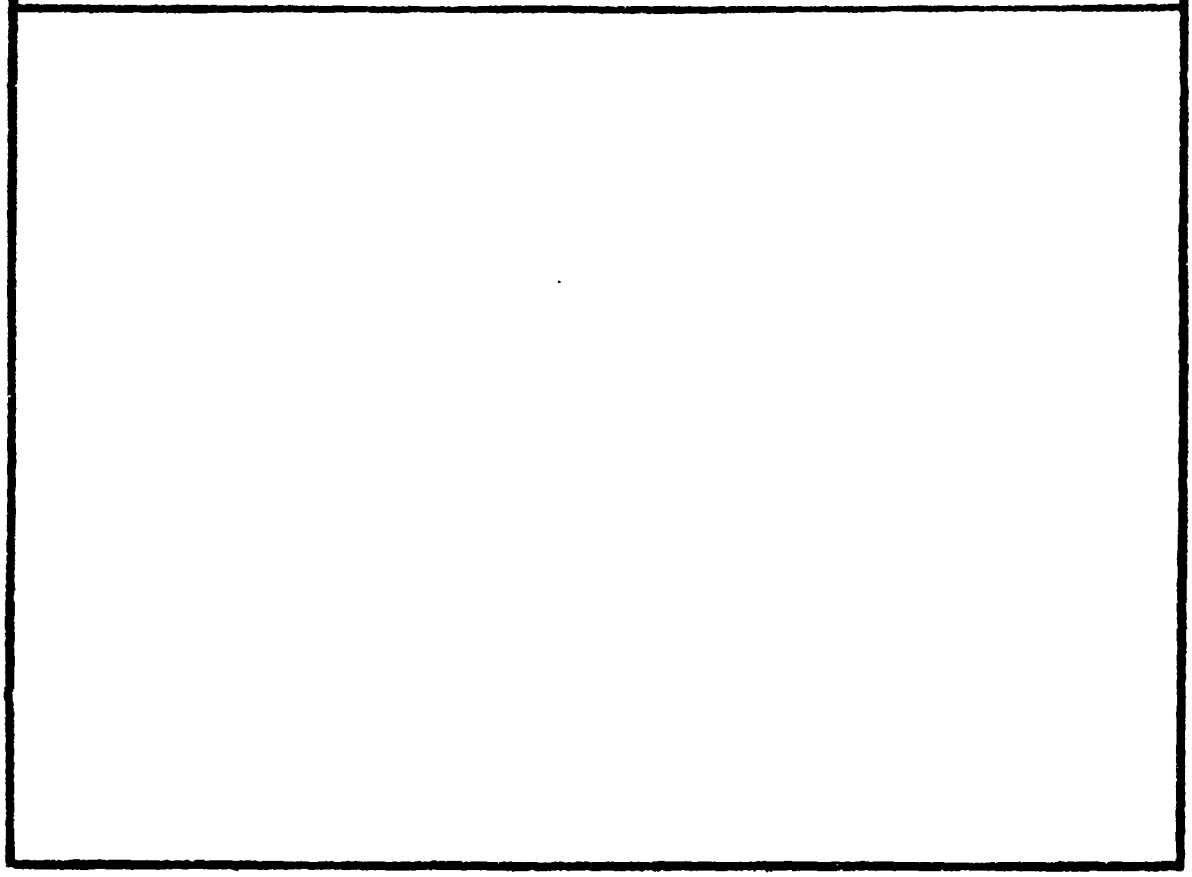
嚴遵撰

本館叢書集成初編所選
祕册彙函及津逮祕書學
津討原皆收有此書祕册
在先故據以影印

嚴君平道德指歸論序

嚴君平者蜀郡成都人也姓莊氏故稱莊子東漢章和之間班固作漢書避明帝諱更之爲嚴莊嚴亦古今之通語君平生西漢中葉王莽篡漢遂隱遁炀和蓋上世之眞人也其所著有道德指歸論若干卷陳隋之際已逸其半今所存者止論德篇因獵其訛舛定爲六卷而以其說冠於端庶存全篇之大義爾谷神子序





嚴君平道德指歸序

長洲劉鳳子威撰

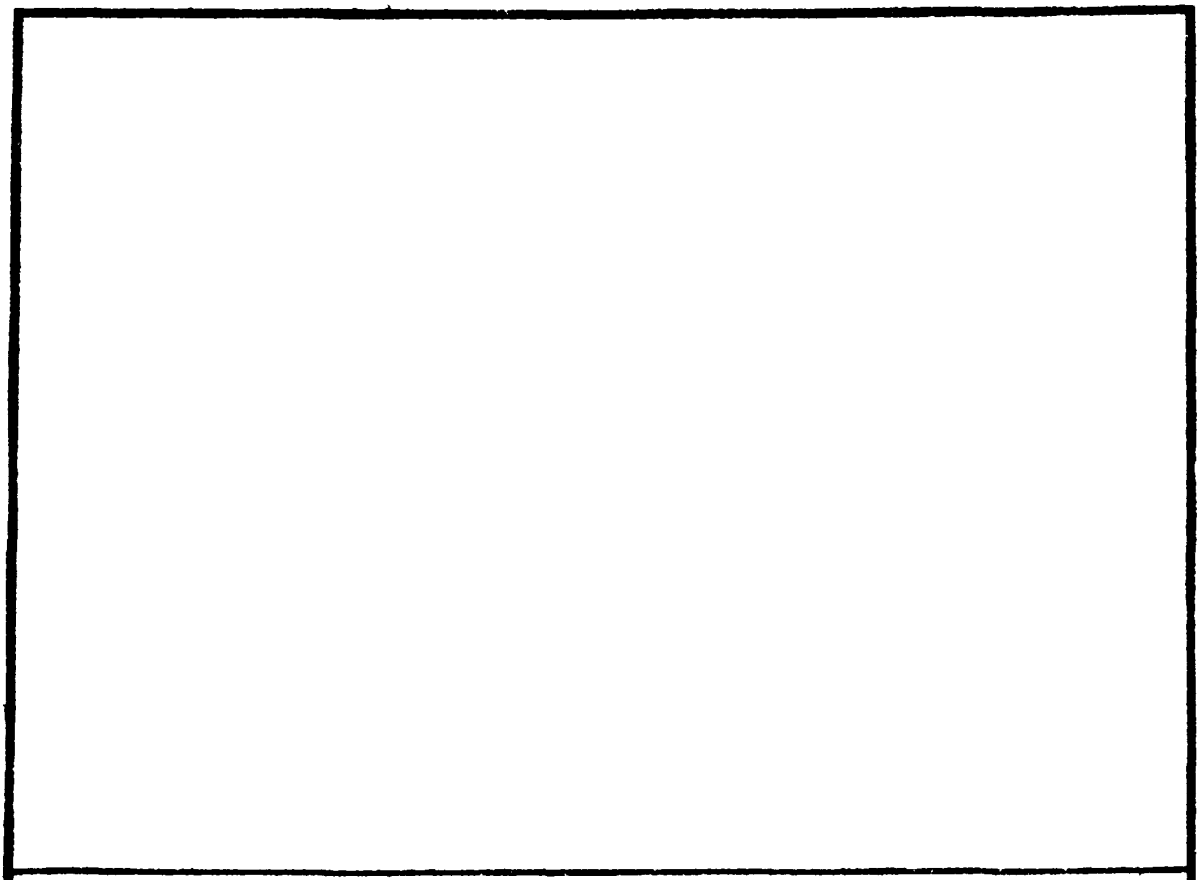
老子書註者無慮數十家獨河上公最著然莫古於嚴君平矣君平生元成間與揚子雲同時蓋隱於卜筮其術道高藝才智淵蔚辨討徵邃持論悠暢幾識洞變藏往知來與鬼神謀陰陽爲使其爲旨與老氏無間故因其篇章以發歸趣以爲道本於無無無之無是生於無未始之始是爲太始體既無矣不得不虛既未有始莫之端倪惟無倪也故能周遍虛之極也復何所窮故原物之生始惟至柔柔者生之端剛者生之魄莫也勢之充滿必始於虛柔爲之本不失其初故天道下降地道居卑川沖谷虛澤納數萃王公執謙能下爲貴以卑爲高以後爲先去泰去矜知雄守雌以是爲國以是爲身禍之所去福之所存綿綿不絕爲天下正重積蚤復惟悅與惚爲於無爲事於無事故天地遂成萬物兼作長養一世含利四海無舉大功而名號歸之無傷吾神而萬世爲澤此君平之指而老氏之大要也人隨所慕以自爲說故有以柔弱勝剛強而爲兵權之謂者取彼險武附於詐謀有以芻狗萬物而爲申韓之刻者絕聖去智以愚齊民有以清淨無爲而爲蓋公之言者慎守其常用以寧一則曹承相輔漢一代之治是也有以谷神不死而爲神仙長年之術者則推本柱下原於道德關尹書之類遂爲玄談之宗然其所述皆老之支流非其全體老氏豈虞其至是哉即六藝固有溢以爲亂階者莊叟固云古之博大眞人哉而自著其道未嘗附之今欲與列莊爲一顧且未可而況彼諸家者自爲解也毫釐千里而何以訓詁爲哉抑君平之書則大有類司馬季主者矣蓋皆懷道不仕敦賁丘園上述天道下紀地理中極人事究觀遂古覽窮後世旁盡物情包洞幽晦識記未形與能凡廢故宋忠賈誼聞其言也抑心消志伏載無氣而嚴夫子端策正蓍抗論卜肆巨君之亂貞不絕俗

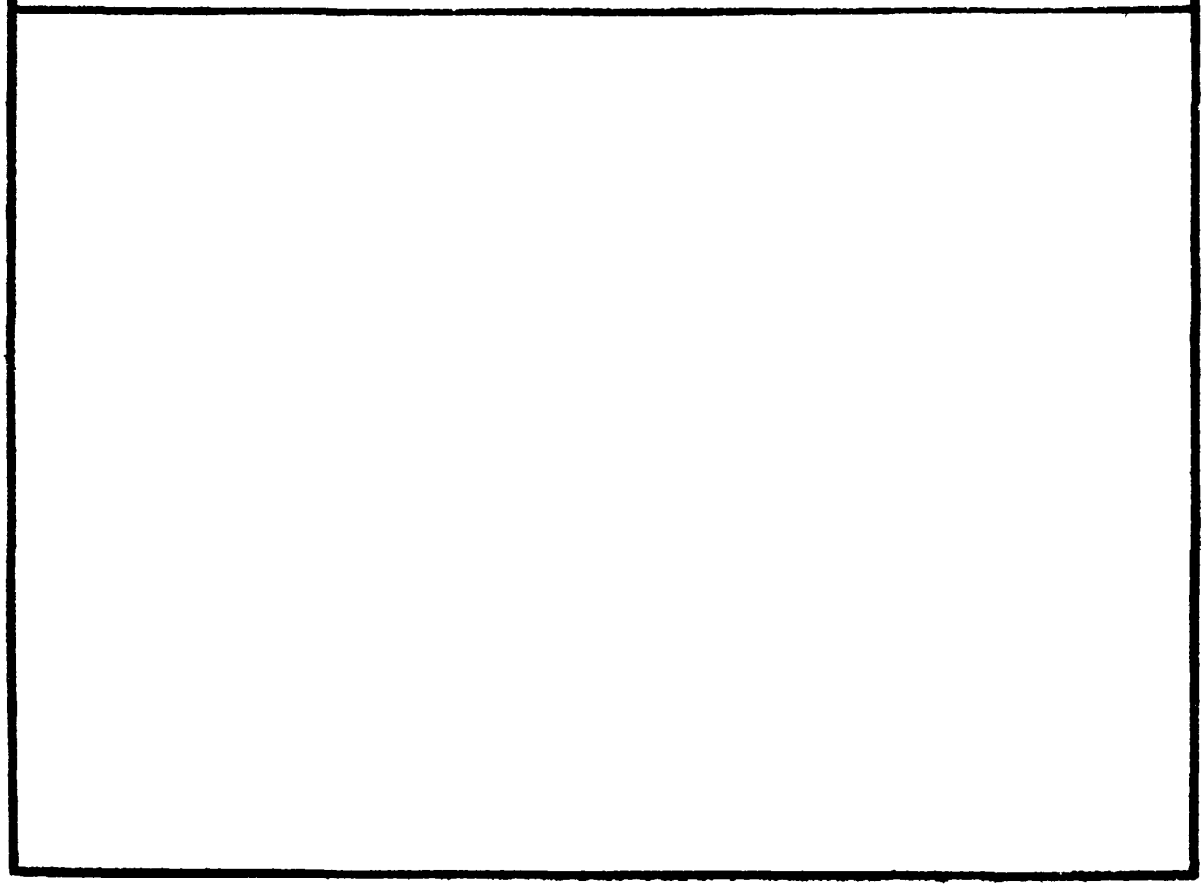
清而不汙其爲文也宏裕掩該含通標貫靡靡纚纚條縷判析首尾温粹卽之也近充類也遠不以才雄而變耀莫遏不以辭貴理勝故超若千里驥盤旋垤中塵不出軌馭不逸範而踐無遺地騁有餘巧若江海爲物淹浸蕩沃滔陵汩陳漸潤而不知其益若造化付形隨所充具其新不窮而機不可測雖以釋訓爲名故自爲一家言其逸亡者已六卷卽所存可以無恨其少矣

題道德指歸

余嘗讀君平座右銘曰疾形不能遁影大音不能掩響默然託陰則影響無因常體卑弱則禍患無萌歎其深得老氏之旨後知君平有道德指歸探檢不得壬寅冬孝轅從廸玄度得之爲讀一過大抵旁該六合內窺萬情測陰陽之用觀物類之變以歸合于玄同披玩不能去手其爲文往往以轉韻相叶似是從龜策傳來又若無義無仁六合之內和合天親無節無禮四海之內親爲兄弟則又三句首尾叶矣至于名身孰親篇無名之名數句王輔嗣準之以註聦之上九便稱妙解惜其前後殘缺使大寶不完亦道由一大缺陷本亭題谷神子不顯姓名晁公武以爲唐人馮廓也蒲水沈士龍識

道德指歸視河上公篇目直是下經然君平以四十篇爲上經三十二篇爲下經以今所存篇目校之尚多二篇又合反者道之動于得一篇治人事天于方而不割篇善爲士于大似不肖篇復剽善復爲妖已上附之以正治國篇內讀之則語勢聯愜理亦諧暢惟民之饑已下七篇都缺因後先檢算併其所合治人善爲士二篇當自爲學日益已下及所缺七篇始是君平下經而不出戶已前九篇猶上經也更以河上三十七篇足之則君平上經又得四十六篇亦必有六篇合併始不背說目耳至若陰八陽九之說雖林希逸謂非老氏本旨似有獨會乃其濬決玄旨演倡宗風則亦玄元之素臣矣海鹽胡震亨識





道德指歸論卷之一

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

說目

莊子曰昔者老子之作也變化所由道德爲毋効經列首天地爲象上經配天下經配地陰道八陽道九以陰行陽故七十有二首以陽行陰故分爲上下以五行八故上經四十而更始以四行八故下經三十有二而終矣陽道奇陰道偶故上經先而下經後陽道大陰道小故上經衆而下經寡陽道左陰道右故上經覆來下經覆往反覆相過淪爲一形冥冥混沌道爲中主重符列驗以見端緒下經爲門上經爲戶智者見其經効則通乎天地之數陰陽之紀夫婦之配父子之親君臣之儀萬物數矣

上德不德篇

天地所由物類所以道爲之元德爲之始神明爲宗太和爲祖道有深微德有厚薄神有清濁和有高下清者爲天濁者爲地陽者爲男陰者爲女人物稟假受有多少性有精粗命有長短情有美惡意有大小或爲小人或爲君子變化分離剖判爲數等故有道人有德人有仁人有義人有禮人敢問彼人何行而名號殊謬以至於斯莊子曰虛無無爲開導萬物謂之道人清靜因應無所不爲謂之德人兼愛萬物博施無窮謂之仁人理名正寔處事之義謂之義人讓退辭讓敬以守和謂之禮人凡此五人皆樂長生尊厚德貴高名任其聰明道其所長歸其所安趨務舛馳或否或然變化殊方建號萬差德有優劣世有盛衰風離俗異民命不同故或有溟涬玄寥而無名或濛澒芒芒而稱皇或汪然滂汎而稱帝或廓然昭昭而稱王或遠通參差而稱伯此其可言者也然而伯非伯而王非王而帝非帝而皇非皇而有非有而無非無千變萬化不可爲計重累億萬不可爲名何以明之夫易姓而王封於泰山禪於梁父者七十有二君其有形兆圻塹髣髴不可識者不可稱言此

其性命不同功名不齊者耶非也是故上德之君體道而存神與化倫德動玄冥天下王之莫有見聞德歸萬物皆曰自然下德之君體德而行神與化遊德配皇天天下王之或見或聞德流萬物復反其君夫何故哉上德之君性受道之纖妙命得一之精微性命同於自然情意體於神明動作倫於太和取舍合乎天心神無所思志無所慮聰明玄遠寂泊空虛動若無形靜若未生功若天地事如嬰兒遺形藏志與道相得溟涬濛洪天下莫知澧溶方外翱翔至遠陰陽爲使鬼神爲謀身與道變上下無窮進退推移常與化俱故恬淡無爲而德盈於玄域玄默寂寥而化流於無極恩不可量厚不可測蕩包大營澤及萬國知不足以倫其化言不足以稟其恪天下咻咻喝喝皆蒙其化而被其和若此者元無絕而不知爲之者何誰也下德之君性受道之正氣命得一之下中性命比於自然情意幾於神明動作近於太和取舍體於至德託神於太虛隱根於玄冥動反柔服靜歸和平戴規履矩鏡視太清變化恍惚因應無形希夷茫昧幾無識號方地隨天與化爲常德盛澤流洋溢萬方美德未形天下童蒙四海爲一蕩蕩玄默與民俯仰與物相望當此之時大道未分醇德未剖六合之內一人獨處其務損而不益其事修而不作所爲者寡所守者約民敦厚而忠信世和愼而寂泊水草爲稽積裘褐爲盛服巨木爲廊廟巖穴爲室宅主如天地民如草木被道合德恬淡無欲陰陽和洽萬物蕃殖無有制令宇內寘伏嘉禾朱草勺藥並生神龍鳳凰與人相託甘露降而不霽祥風動而不息無義無仁六合之內和合天親無節無禮四海之內親爲兄弟親而不和敬而不恭天地人物混沌玄通上仁之君性醇粹而清明皓白而博通心意虛靜神氣和順管領天地無不包裹覩微得要以有知無養生處德愛民如子昭物遭變響應影隨經天之分明地之理別人物之宜開知故

之門生事起福以益萬民録內畧外稟之以親積思重厚以招殊方法禁平和號令寬柔舉措得時天下歡喜雷霆不暴作風雨不卒起草木不枯瘁人民不夭死跂行喙息皆樂其生蜎飛蠕動盡得其所老弱羣遊壯者耕桑人有玄孫黃髮見齒君如父母民如嬰兒德流四海有而不取上義之君性和平正而達通情察宄利害辯智聰明心如規矩志如尺衡平靜如水正直如繩好舉大功以建鴻號樂爲福始惡爲禍先秉權操變以度時世崇仁勵義以臨萬民因天地之理制萬物之宜事親如奉神履民如臨深兼聽萬國折之以中威而不暴和而不淫嚴而不酷察而不刻原始定終立勢御民進退與時流屈伸與化俱事與務變禮與俗化號令必信制分別明綱要而不疎法正而不淫萬事決於臣下權勢獨斷於君延正以慎道顯善以發姦作五則刻肌膚敬元貴始常與名俱因節而折循理而割權起勢張威震海內去已因彼便民不苛纖芥之惡照秋毫之美舉內施王室外及人物承弊通變存亡接絕扶微起幼仁德復發有土傳嗣子孫不絕上禮之君性和而情柔心疎而志欲舉事則陰陽發號順四時紀綱百變網羅人心尊寵君父卑損臣子正上下明差等序長幼別夫婦令人倫循交友歸奉條貫事有差品拘制者褒録不羈者削棄優游強梁包裹風俗導以中行順心從欲以和節之迫情禁性防隄未萌牽世繫俗使不得淫絕人所不能已強人所不能行勞神傷性事衆費煩亂得以治危得以寧知故通達醇慤消亡大道滅絕仁德不興天心不洽四位失常雷霆毀折萬物夭傷父子有爽而天不爲之和晝夜慺慺而世不爲之化鐘磬喤喤而俗不爲之變沈吟雅韻而風不爲之移譏退辭讓天下不信守柔伏雌天下不親懸爵設賞賢人不下擾臂執圭君子不來夫何故哉辭豐貌美而誠心不施故也是故帝王根本道爲元始道失而德次之德失而仁次

之仁失而義次之義失而禮次之禮失而亂次之凡此五者道之以一體而世主之所長短也故所爲非其所欲也所求非其所得也不務自然而務小薄夫禮之爲事也中外相違華盛而實毀末隆而本衰禮薄於忠權輕於威信不及義德不逮仁爲治之末爲亂之元詐僞所起忿爭所因故制禮作樂改正易服進退威儀動有常節先識來事以明得失此道之華而德之末一時之法一隅之術也非所以當無窮之世通異方之俗者也是故禍亂之所由生愚惑之所由作也何以明之莊子曰夫天地之應因於事事應於變變無常時是以事不可預設變不可先圖猶痛不可先摩而痒不可先抓五味不可以升斗和琴瑟不可以尺寸調也故至微之微不可言而至妙之妙妙不可傳忠信之至非禮之所能飾而時和先後非數之所能存也故聰明博達智慮四起覩陰之綱得陽之紀明鬼神之道通萬物之理仰則見天之裹俯則見地之裹教民不休事至不止以此致平非所聞也比夫萬物之託君也猶神明之居身而井水之在庭也水不可以有爲清也神不可以思慮寧也夫天地之間萬物並興不可以有事平也是以大丈夫之爲化也體道抱德太虛通洞成而若缺有而若亡其靜無體動而無聲忠信敦慤不知爲首玄默暗昧朴素爲先損心棄意不見威儀無務無爲若龍若蛇違禮廢義歸於無事因時應變不豫設然秉微執要與時推移取舍屈伸禍亂患咎求之於已百祥萬福無情於人

得一篇

一者道之子神明之母太和之宗天地之祖於神爲無於道爲有於神爲大於道爲小故其爲物也虛而實無而有圓而不規方而不矩繩繩忽忽無端無緒不浮不沈不行不止爲於不爲施於不與合囊變化貟包分理無無之無始始之始無內無外混混沌沌芒芒汎汎可左可右虛無爲常清靜爲主通達萬天流行億野萬物

以然無有形兆窅然獨存玄妙獨處周密無間平易不改混冥皓天無所不有陶冶神明不與之同造化天地不與之處稟而不損收而不聚不曲不直不先不後高大無極深微不測上下不可擬議旁流不可揆度潢爾舒與皓然錯生錯生而不與之變化變化而不與之俱生不生也而物自生不爲也而物自成天地之外亹亹之內稟氣不同殊形異類皆得一之一以生盡得一之化以成故一者萬物之所稟而變化之至要也萬方之準繩而百變之權量也一其名也德其號也無有其舍也無爲其事也無形其度也反其大數也和其歸也弱其用也故能知一千變不窮萬輪不失不能知一時凶時吉持國者亡守身者沒是故昔之得一者天之性得一之清而天之所爲非清也無心無意無爲無事以順其性玄玄默默無容無式以保其命是以陰陽自起變化自正故能剛健運動以致其高清明大通皓白和正純粹眞茂不與物糅雜然大易乾乾光耀萬物資始雲蒸雨施品物流行元首性命玄玄蒼蒼無不盡覆地之性得一之寧而地之所爲非寧也無知無識無爲無事以順其性無度無數無愛無利以保其命是以山川自起剛柔自正故能性順柔弱直方和正廣大無疆深厚清靜萬物資生無不成載神之性得一之靈而神之所爲非靈也不思不慮無爲無事以順其性無計無謀無慮無首以保其命是以消息自起存亡自正故老能復壯死能復生困能復達廢能復榮變化不極反覆不窮物類託之不失其中谷之性得一之盈而谷之所爲非盈也不欲不求無爲無事以順其性不仁不義不與不施以保其命是以實虛自起盛衰自正故能蒸山流澤以爲通德涓涓不息綿綿不絕皓皓洋洋偈遠無極以盈江海深大不測侯王之性得一之正而侯王之所爲非正也去心去志無爲無事以順其性去聰去明虛無自應以保其命是以和平自起萬物自正故能

體道合德與天同則抱神履和包裹萬物聲飛化物盈溢六合德湛天地明照日月制世御俗宇內爲一凡此五者得一行之興而不廢成而不缺流而不絕光而不滅夫何故哉性命自然動而由一也是故使天有爲動不順一爲高得卑爲清得裂陰陽謬戾綱弛紀絕和氣隔塞三光消滅雷霆交作萬物皆失使地有爲動不順一爲直得枉爲寧得發山川崩絕剛柔卷折氣化不通五行毀缺百穀枯槁羣生疾疫使神有爲動不順一爲達得困爲靈得欺變化失序締紐消竭盛衰者亡弛張者殺使谷有爲動不順一爲有得亡爲盈得竭虛實反覆流澤不入侯王有爲動不順一爲貴得賤爲正得變亂擾迷惑事由已出百官失中喪其名實萬民不歸天地是絕凡此五者性命淳美變化窮極進退屈伸不離法式得一而存失一而沒況乎非聖人而王萬民廢法式而任其心者哉是故天人之道物類化變爲寡者衆爲賤者貴爲高者卑爲成者敗益之者損利之者害處其反者得其覆爲所求者失所欲是以賢君聖王勢在民上爵尊天下澤連萬物德懷四海道之所裕天之所助萬物所歸鬼神所與厲身起節自謂孤寡處卑守微躬涉勞苦損心志務設民下不爲貴故擅民之命不爲高故常在民上不欲也故無所不有不爲也故無所不宰萬物紛紜身無所與故能爲之本非獨王道萬事然矣夫工之造輿也爲圓爲方爲短爲長爲曲爲直爲縱爲橫終身揆揆卒不爲輿故能成輿而令可行也夫玉之爲物也微以寡而石之爲物也巨以衆衆故賤寡故貴玉之與石俱生一類寡之與衆或求或棄故貴賤在於多少成敗在於爲否是以聖人爲之以反守之以和與時俯仰因物變化不爲石不爲玉當在玉石之間不多不少不貴不賤一爲綱紀道爲楨幹故能專制天下而威不可勝全活萬物而德不可量貴而無憂賤而無患高而無殆卑而愈安審於反覆歸於玄默

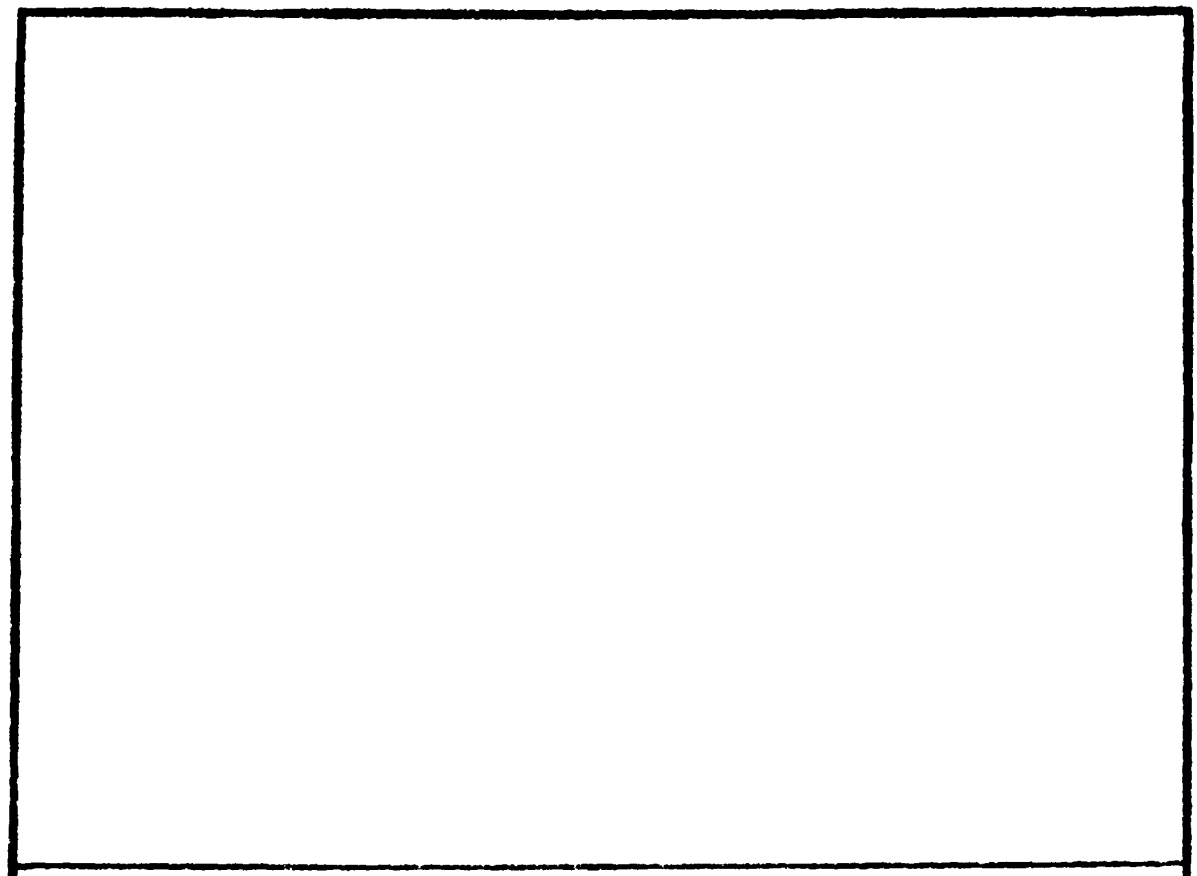
明於有無反於太初無以身爲故神明不釋無以天下爲故天下與之俱夫何故哉因道而動循一而行道之至數一之大方變化由反和繼爲常起然於否爲存於亡天地生於太和太和生於虛冥

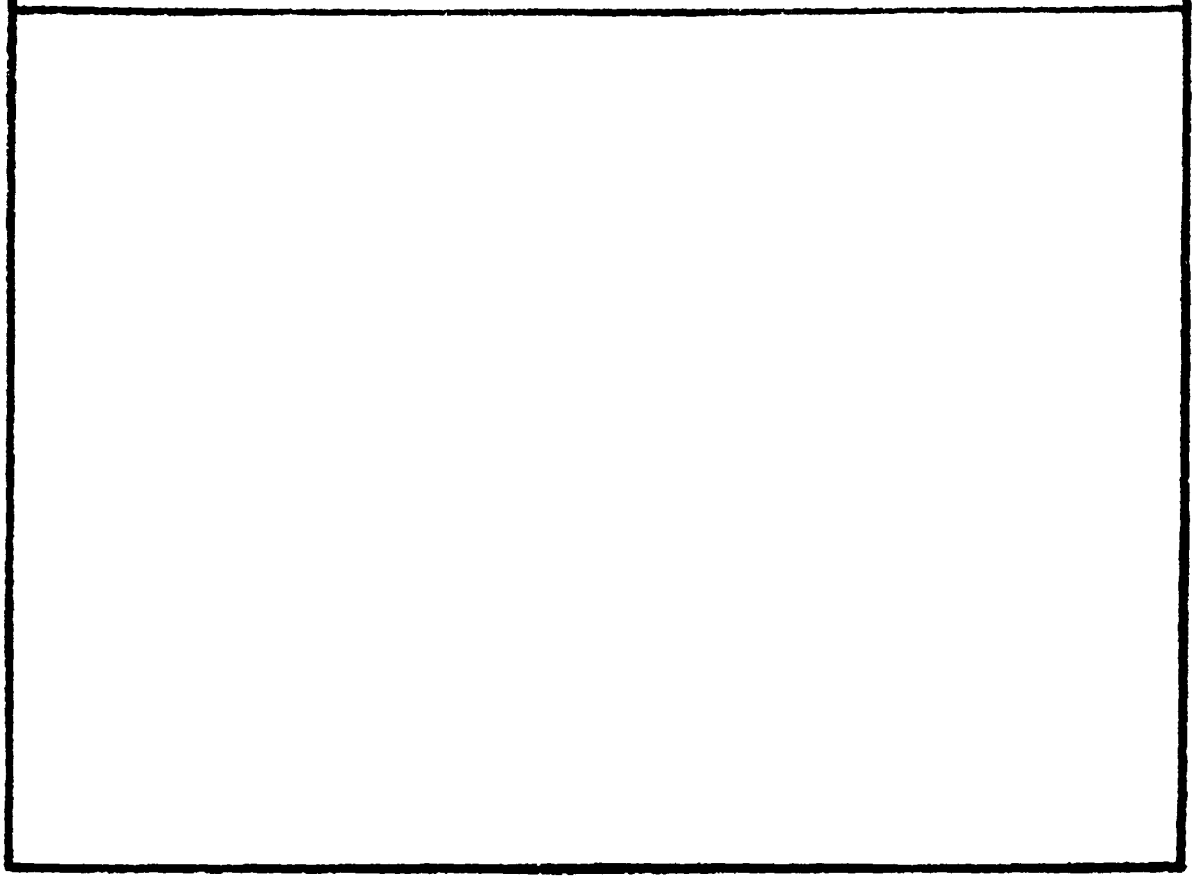
上士聞道篇

道德天地各有所童物有高下氣有短長各樂其所樂患其所患見其所見聞其所聞取舍殊謬長喜殊方故鶤鷄高飛終日馳驁而志在乎蒿苗鴻鵠高翔經歷東西通千達萬而志在乎陂池鸞鳳翱翔萬仞之上優游太清之中而常以爲卑延頸舒翼凌蒼雲薄日月高翔遠逝瞻時不食往來九州棲息八極乃得其宜三者殊便皆以爲娛故無窮之原萬尋之泉神龍之所歸小魚之所去高山大丘深林巨谷茂木暢枝鴻鳥虎豹之所喜而鷄狗之所惡悲夫三代之遺風儒墨之流文誦詩書脩禮節歌雅頌彈琴瑟崇仁義祖堯白追觀往古通明術數變是定非已經得失身寧名榮鄉人傳業中士之所道上士之所廢也閉居幽思強識萬物設僞飾非虛言名實趨翔進退升降跪集治閨門之禮偶時俗之際傾側俛仰務合當世阿富順貴下衆耳目獲尊崇寵流俗是則此下士之所履而中士之所棄故俛矩不相害殊性就相安賢聖不爲匹愚智不爲羣大人樂恬淡小人欣於戚戚堂堂之業不喻於衆庶棲棲之事不悅於大丈夫鳥獸並興各有所趨羣士經世各有所歸是以捐聰明棄智慮反眞歸朴遊於太素輕物傲世卓爾不汚喜怒不嬰於心利害不接於意貴賤同域存亡一度動於不爲覽於玄妙精神平靜無所童載抱德含和帥然反化大聖之所尚而上士之所務中士之所眩煸而下上之所大笑也是故中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所眩下士所笑乃美善之美善者也夫陳大言舒至論表自然窮微妙則中士眩而下士笑浮言游說生息百變起福興利成功遂

事則中士論而下士覺彼非喜凶而惡吉貴禍而賤福也性與之遠情與之反若處黃泉聽視九天遼遠絕滅不能見聞而已矣故聖人建言曰有之有之者言道之難知惟柄自然之歸以統萬方之指者能有之非庸庸者之所能聞也夫何故哉聖人之道深微浩遠魁魁忽忽冥冥昭昭虛無寂泊萬物以往纖微高大無有形象窮而極之則知不能存也要而約之則口不能言也推移離散則書不能傳也何則進道若退亡道若存欲治天下還反其身靜爲虛戶虛爲道門泊爲神本寂爲和根嗇爲氣容微爲事工居無之後在有之前棄捐天下先有其身養神積和以治其心心爲身主身爲國心天下應之若性自然是故夷道若類使正玄起除其法物去其分理從民之心聽其所有滅其文章平其險阻折關破鍵使姦自止壞城散獄使民自守休卒偃兵爲天下市萬方往之如川歸海德如谿谷不施不與不愛不利不處不去無爲而恩流不仁而澤厚長育羣生爲天下母大白青青常如驚恐無制而勢降無寄而權重德交造化與天下爲友出白入黑不爲美好遂功逃名乃長昭昭盛德之人敦敦悾悾若似不足無形無容簡情易性化爲童蒙無爲無事若凝若聾身體居一神明于之變化不可見喜欲不可聞若開若塞獨與道存建德若偷無所不成塗民耳目飾民神明絕民之欲以益民性滅民之樂以延民命損民服色使民無爭寒民心意使得安寧質眞若渝爲民玄則生之以道養之以德遮之以精神和之以法式居以天地照以日月變以陰陽食以水穀制以無形繫以無極天下喁喁靡不賓服宇內康寧萬物蕃殖若非其功而非其德大而似小醇而似薄大方不矩無所不包方於不方直於不直無圻無垠無法無式不方不直萬物自得不直不方天地自行在爲之陰居否之陽和爲中主分理自明與天爲一與地爲常是故大器晚成無所不有變於無形化

於無朕動而無聲爲而無體成德不可見功業不可視禍生於冥冥福生於窅窅寂泊而然是謂至巧萬物生之莫知所以勉勉而成故能長久是以大音希聲告以不言言於不言神明相傳默然不動天下大通無聲而萬物駭無音而萬物唱天地人物無則俱和若響應聲大象無形大狀無容進而萬物存退而萬物喪天地與之俯仰陰陽與之屈伸幼之象之若影隨形是知道盛無號德豐無識功高無量而天下不以爲大德弸四海而天下不以爲貴光耀六合混及芒昧夫何故哉道之爲化也始於無終於未存於不存貸而不貸動而萬物成靜而天下逐也





道德指歸論卷之二

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

道生一篇

有虛之虛者開寧稟受無然然者而然不能然也有虛者陶冶變化始生生者而生不能生也有無之無者神明不能改造存存者而存不能存也有無者纖微玄妙動成成者而成不能成也故虛之虛者生虛虛者無之無者生無無者無者生有形者故諸有形之徒皆屬於物類物有所宗類有所祖天地物之大者人次之矣夫天之生人也形因於氣氣因於和和因於神明神明因於道德道德因於自然萬物以存故使天爲天者非天也使人爲人者非人也何以明之莊子曰夫人形骸何所取之聰明感應何所得之變化終始孰者爲之由此觀之有生於無實生於虛亦以明矣是故無無無始不可存在無形無聲不可聽視稟無授有不可言道無無無之無始未始之始萬物所由性命所以無有所名者謂之道道虛之虛故能生一有物混沌恍惚居超輕而不發重而不止陽而無表陰而無裏既無上下又無左右通達無境爲道綱紀懷裹空虛包裹未有無形無名芒芒溳溳混混沌沌冥冥不可揩之亡於聲色莫之與比指之無響搏之無有浩洋無窮不可論論潢然大同無終無始萬物之麤爲太初首者故謂之一一以虛故能生二二物並興妙妙纖微生生存存因物變化滑淖無形生息不衰光耀玄冥無響無存包裹天地莫覩其元不可逐以聲不可逃以形謂之神明存物物存去物物亡智力不能接而威德不能運者謂之二二以無之無故能生三三物俱生渾渾芒芒視之不見其形聽之不聞其聲搏之不得其緒望之不覩其門不可揆度不可測量冥冥窅窅潢洋堂堂一清一濁與和俱行天人所始未有形朕圻垠根繫於一受命於神者謂之三三以無故能生萬物清濁以分高卑以陳陰陽始別和氣流行三光運舉

類生有形鬻可因循者有聲色可見聞者謂之萬物萬物之生也皆元於虛始於無背陰向陽歸柔去剛清靜不動心意不作而形容修廣性命通達者以含和柔弱而道無形也是故虛無無形微寡柔弱者天地之所由興而萬物之所因生也衆人之所惡而侯王之所自名也萬物之原泉成功之本根也故賢君聖主以至尊之位強大之勢處孤寡居不穀逐所來逃所欲去大爲小安卑樂損出無迹入無朕動於福先靜於禍始無爲無事天下自已不視不聽抱和以靜神明生息形容自正進退有常不變其行德化凌風埋於蒸庶天地是佑萬物是歸衆人則不然見聞知病見聞知病介於成事不覩未然之變故貴堅剛大權造勢衆務不制深度柔弱遠絕微寡動與道俱靜與天遷神明潰濁衆事並興思慮迷惑妄喜妄怒福禧出門妖孽入戶天綱以發不可解之也滂然禍生愴爾覺悟苗約而言卑將死而辭善雖欲改過爲新反於微寡自然不釋與生路遠破國亡家禍及子孫故衆人之教變愚爲智化弱爲強去微歸顯背隱爲彰暴寵爭逐死於榮名聖人之教則反之愚之以智辱之以榮微之以顯隱之以彰寡之以衆弱之以強去心釋意務於無名無知無識歸於玄冥殊塗異指或存或亡是以強秦大楚專制而滅神漢龍興和順而昌故強者離道梁者去神生主以退安得長存不求於已怨命尤天聖人悲之以爲教先書之竹帛明示後人終世反之故罹其患

至柔篇

道德至靈而神明實冲明至無而太扣臣清濁太和至柔無形包裹天地含囊陰陽經紀萬物無不維綱或在宇外或處天內人物借之而生莫有見聞毫不足以爲號弱不足以爲名聖人以意存之物也故字曰至柔名曰無形是以無形之物不以堅堅不以壯壯故能敝天地銷銅鐵風馳電騁經極日月周流上下過飄歷忽安

固翱翔淪於無物何以効其然也夫響以無聲不可窮影以無形不可極水以淖弱貫金石流萬物地以柔順成大功勝草木舌耳無患角齒傷折由此觀之柔者故堅虛者馳實非有爲之自然之物也是以地狹民少兵寡食鮮意妙欲微神明是守與天相參視物如子德盛化隆恩深澤淳吏忠卒信主憂將恐累柔積弱常在民後彼羞衆辱國爲雌下諸侯信之比於赤子天下往之若歸父母人物同欲威勢自起強者不能凌智者不能取終始反覆強弱變化天地爲助神明爲輔時至不制爲天下主夫何故哉以道柔弱而體微寡也故地廣民衆國富兵強吏勇卒悍士能將嚴賞重罰峻削直刻深百官戰慄若在君前勢便地利爲海內雄輕敵樂戰易動師衆合變生奇凌天侮地諸侯執服靡不懸命威震境外常爲梟俊人憂物恐威動天地道德不載神明是離衆弱同心萬民不附身死國亡族類流散夫何故哉體堅剛而積喬各也夫道以無有之有通無間遊無理光耀有爲之室澄清無爲之府出入無外而無所經歷珠玉而無朕何以効其然也夫有形鐮利不入無理神明在身出無間入無孔俯仰之頃經數千里由此言之有爲之爲有廢無功無爲之爲成遂無窮天地是造人物是興有聲之聲聞於百里無聲之聲動於天外震於四海言之所言異類不通不言之言陰陽化天地感日道德無爲而天地成天地不言而四時行凡此二者神明之符自然之驗也是以聖人虛心以原道德靜氣以存神明損聰以聽無音棄明以視無形覽天地之變動觀萬物之自然以視有爲亂之首也無爲治之元也言者禍之戶也不言者福之門也是故絕聖棄智除仁去義發道之心揚德之意順神養和任天事地陰陽奉職四時馳驅亂原以絕物安其處世主恬淡萬民無事教以不言之言化以不化之化示以無象之象而歸乎玄妙奄民情欲順其性命使民無知長生久視故

我無言而天地無爲天地無爲而道德無爲三者並興總進相乘和氣洋溢太平滋生人物集處宇內混同禍門以閉天下蒙童世無恥辱不覩吉凶知故窒塞自然大通家獲神明之福人有聖智之功當此之時主如天地民如嬰兒飲主之德食主之和陽出陰入與道卷舒君父在上若有若無天下惘惘咏咏喁喁不知若歟無爲若雖生而不喜死而不憂閔閔輓輓性命有餘莫有求之萬福自來夫何故哉人主不言而道無爲也無爲之關不言之機在於精妙處於神微神微之始精妙之宗生無根蒂出入無門常於爲否之間時和之元故可聞而不可顯也可見而不可闚也可得而不可傳也可用而不可言也柄而推之要而歸之易爲智者陳難爲淺聞者言也何則廣大深遠而衆人莫能及也上而若反而衆人莫能入也淡淡濫濫而世人莫能聞也窅窅冥冥而俗主莫能行也

名身孰親篇

我性之所稟而爲我者道德也其所假而生者神明也其所因而成者太和也其所託而形者天地也凡此數者然我而我不能然也故法象莫崇乎道德稽式莫高乎神明表儀莫廣乎太和著明莫大乎天地道德神明常生不死清濁太和變化無窮天地之道存而難亡陰陽之事動而難終由此觀之禍極於死福極於生是以聖人上原道德之意下揆天地之心崇高顯榮吉祥盛德深閎浩大尊寵窮極莫大乎生萬物陳列奇怪珍寶金玉珠璧利深得巨莫大乎身禍世之匠亂國之工絕逆天地傷害我身莫大乎名生憍長溢因民貧國擾濁精神使心多欲叛天違道爭爲盜賊天下不親世多兵革一人爲之傷敗萬國主死民亡物蒙其毒莫大乎貨故得之與亡或病或利得名得貨道德不居神明不留大命以絕天不能救失名失貨道德是祐神明是助名顯自然富配天地故細身大名未可與論至道也輕身重國未可與圖利也夫

無名之名生我之宅也有名之名喪我之禦也無貨之貨養我之福也有貨之貨喪我之賊也是故甚愛其身至建榮名爲之行之力之勞之强迫性情以損其神多積貨財日以僑盈憍亡之道貨名俱終故神明不能活天地不能全也夫何故哉道德之化天地之數一陰一陽分爲四時離爲五形綸爲羅網設爲無間萬物之性各有分度不得相干造化之心和正以公自然一槩正直平均無所愛惡與物通同劑長續短損盈益虛不足者養有餘者喪貪叨多積自遺禍殃不足不止利心常起智以詐愚强以大取自然均之名利歸主失之而憂得之而喜一喜一憂魂魄浮游一憂一喜神明去矣身死名滅禍及子孫故名利與身若炭與氷形性相反勢不俱然名終體極身存世昌者天下無之是故擾心役意用情事神夙夜趨務飾容治辭憂懷聚庶創事立功勵身起節以顯榮名是損所以有身而益所以亡身也竭筋力恐飢渴犯寒暑踐危俠薄衣惡食不適口腹迎朝送夜被恥蒙辱精奔神馳汲汲不止逆道干榮多入爲有危身以寧貨積神亡禍患自來憍亡俱至則是爲福以亡福求利以去利故成敗之事在爲與否存亡之道在去與來是以知足之人體道同德絕名除利立我於無身養物而不自生與物而不自存信順之間足以存神室家之業足以終年常自然故不可殺處虛無故不可中細名輕物故不可污欲不欲故能長榮知止之人貴爲天子不以枉志貧處巖穴不以幽神進而不以爲顯退而不以爲窮無禍無福無得無喪不爲有罪不爲有功不求不辭若海若江游揚玄域神明是通動順天地故不可危殊利異害故能常然是以精藏而不枝神固而不脫魄如天地照如日月既精且神以保其身知足而止故能長存此謂遁名而名我隨迷利而利我追者也

大成若缺篇

道德無爲而神明然矣神明無爲而太和自起

太和無爲而萬物自理或無根而生或無足而走或無耳而聽或無口而鳴殊類異倫皆與之市毋愛其子子愛其母男女相慕物尊其主巢生而啄胎生而乳鳥驚而散獸驚而聚陰物冗居陽物巢處火動炎上水動潤下萬物青青春生夏長秋成冬熟皆歸於土非有政教物自然也由此觀之爲不生爲否不生否明不生明晦不生晦不爲不否不明不晦乃得其紀故大道坦坦不出門戶其出彌遠其知彌寡道在於身不在於野化自於我不由於彼萬物常治智慧不起是以聖人柄和履正治之無形遊於虛廓以鎮太清遺魂亡魄休精息神無爲而然玄默而信實然蕩蕩昭曠獨有髣髴歸輓連貫事素眞其用不弊莫之見聞夫何故哉微妙周密冲靜以眞未有形聲變化其元開導如陽閉塞如陰堤滯如地運動如天文武玄作盛德自分是以盈而若冲實而若虛不顯仁義不見表儀不建法式不事有爲上欲不欲天下自化敦厚樸素民如嬰兒蒙蒙不知所求泛泛不知所之其用不窮流而不衰不耕自有食不織自有衣暑則靜於保寒則躁於裘無有忌諱與麋鹿居被髮含哺相隨而遊主有餘德民有餘財化襲萬物無所不爲光景不見獨玄有奇天地人物與之俱化乘空載虛與道徘徊厲度四海周流六虛浩洋無窮棲息至無夫何故哉直而若屈正而若枉世主爲聲天下爲響世主爲形天下爲影故不郊祀而天心和不降席而正四海故曰大巧若拙天道自單無律曆而陰陽和無正朔而四時節無法度而天下賓無賞罰而名實得隱武藏威無所不勝棄捐戰伐無所不克無號令而民自正無文章而海內自明無符璽而天下自信無度數而萬物自均是以竭而若詘得之若喪無鐘鼓而民娛樂無五味而民食甘無服色而民美好無畜積而民多盈夫何故哉因道任天不事知故使民自然也天地之道一進一退而萬物成遂變化不可閉塞屈伸不可障蔽

故陰之至也地裂而氷凝清風肅殺霜雪嚴凝魚鱉蟄伏萬物窮牽當此之時處温室臨鑪火重狐貉襲毳綿猶不能禦也及至定神安精動體勞形則是理泄汗流捐衣出室暖有餘身矣陽之至也煎砂爛石飛鳥絕水蟲疾萬物枯槁江湖消竭當此之時入泥清泉出衣絺綌揺高臺服寒石猶不能任也及至解心釋意託神清靜形捐四海之外游志無有之內心平氣和涼有餘矣夫知故之爲術也治人事育羣形德延天地功配陰陽及其生亂也發於無形起於無聲與政卷舒與化推移得人如濕謎人若陰猶響應言影不離形爲之愈亂治之益煩明智不能領嚴刑不能禁是無爲者有爲之君而成功之主也政教之元而變化之母也其餘禍亂猶躁之勝寒而靜之勝暑也是以聖人去智去慮虛心專氣清靜因應則天之心順地之意政舉化流如日之光禍閑消滅若雲之除天下象之無所不爲萬物師之無所不事

天下有道篇

人之生懸命於若君之立懸命於民君得道也則萬民昌君失道也則萬民喪萬民昌則宗廟顯萬民喪則宗廟傾故君者民之源也民者君之根也根傷則華實不生源衰則流沫不盈上下相保故能長久是以世主得道宇內不擾諸侯賓服百蠻雜喜四海同風兵革不起徵捍之人無所効其言果壯之士無所施其功聰明辨智隨澤而耕騏驥驊騮嬰輿而作天下安閒各樂其業世淳俗厚民人專一總織而衣總耕而食天心和洽萬物豐熟嘉祥屢臻吉符並集非天降福世主道德也天子失道諸侯不朝黎異各別法制舛殊四方背叛力政相凌舉兵爭權弱者爲虜強者爲君是以天下選將簡士砥礪甲兵懸降烈火四面相望深姦大詐謀於廟堂作變生奇結縱連橫輕車輿騎與敵相當士馬生邪歷年不還化高詐力政當首功當此之時飾養天馬不遑親戚奔邪先至常食菽粟貪夫

坐而爲宰庸僕之徒畜而爲賊百姓罷極財殫力倦長徭兵役久而不息時念歸家悽愴慷慨想親罷老涕泣於外慈父惠母憂愁傷心肝膽氣志摧折於內士卒椎頭結踵骸骨暴露流離於中野者不可勝計道路憧憧皆爲孤子思慕號呼踊泣而起何罪蒼天遭罹此咎牝者無夫幼稚無父悠慟悲痛不期而聚大者爲率中者爲宰上下相讒中外相保非有血脈親如兄弟總苗爲旌穿地爲鼓操兵便械超行案伍常集戰鬬意議其主至精相感氣化相動是以天地鈐結陰陽隔閉星辰散亂日月闕蝕詐逆萌生災變並發非天降禍世主無道夫遭天之鴻命繼先聖之後貴爲天子富有四海尊寵極莫與比列布衣麤衰而天下以爲好蔬食菜羹而天下謂之美變世化俗猶風之靡草民之從化猶魚之赴水不務崇道廣德脩身正已憂勞元元以承祭祀光顯祖考業傳于孫德與神明爭流名與天地相保反以驕奢取名求勢不止通天連地無不凌侮是以不嘗之士相矯而起輕舉深入先到爲右敵人遠至莫與之交賞離朋絕中外不恃身死國亡宗廟崩弛可欲之故非天下之罪也是故威勢尊寵能極民上名號顯榮覆蓋天下而不知足者徧禍之具而危亡之大數也夫道德神明陶冶變化已得爲人保合精神而有大形動作便利耳目聰明遊於昭曠之域聽眡天地之間上觀自然之法式下察古今之得失鑿井而飲耕田而食長妻生子與命相極是足之足者也何況乎萬乘之主千乘之君或其可足亦明矣故不在於道也利心常起貪人壤土欲人財寶兼并不休增加不已有追患之大數而得咎之至要也自今及古飛鳥走獸含氣有類之屬未有不欲得而全其性命者也故居君者爲虜居虎者爲鼠名在青雲之上身處黃泉之下居牛馬之位者無牛馬之患託犬羊之列者無犬羊之咎是以得道之士建心於足游志於止辭威讓勢孤特獨處捐棄萬物

唯神是秉身存名榮久而不殆天下歸之無有不制

不出戶篇

道德變化陶冶元首稟受性命乎太虛之域玄冥之中而萬物混沌始焉神明交清濁分太和行乎蕩蕩之野纖妙之中而萬物生焉天圓地方人縱獸橫草木種根魚沈鳥翔物以族別類以羣分尊卑定矣而吉凶生焉由此觀之天地人物皆同元始共一宗祖六合之內宇宙之表連屬一體氣化分離縱橫上下剖而爲二判而爲五或爲白黑或爲水火或爲酸鹹或爲徵羽人物同類或爲牝牡凡此數者親爲兄弟殊形別鄉利害相背萬物不同不可勝道合於喜怒反於死生情性同生心意同理何以言之莊子曰一人之身俱生父母四支九竅其職不同五藏六腑各有所受上下不相知中外不相覩頭足爲天地肘膝爲四海肝膽爲胡越眉目爲齊楚若不同生異軀殊體動不相因靜不相待九天之上黃泉之下未足以喻之然而頭有疾則足不能行胸中有病則口不能言心得所安則耳目聰明屈伸調利百節輕便者以同形也人生動於通則人物應於遠人物動於此則天地應於彼彼我相應出入無門往來無戶天地之間虛廓之中遼遠廣大物類相應不失毫釐者同體故也是以聖人不出戶上原父母下撫子孫危寧利害反於死生之說察於是非之理通於利害之元達於治亂之本以已知家以家知彼事得其綱物得其紀動知所之靜知所守道德爲父神明爲母清靜爲師太和爲友天下爲家萬物爲體視彼如已視已如彼心不敢生志不敢舉棄捐知故絕滅三五因而不作巖居穴處不殺羣類不食生草未成不服未終不采天地人物各保其有夫原我未兆之時性命所以精神所由血氣所始身體所基以知實生於虛有生於無小無不入大無不包也本我之生在於道德孕而未育所以成形至於出冥以知深

微纖玅和弱潤滑之大通也無知無識無爲無事之有大功也視我之爲嬰兒至於壯大有知以覩柔之生剛弱之生强小之生大短之生長愚之生智晦之生明也察我呼吸屈伸以知捐爲益首益爲損元進爲退本退爲進根福爲禍始禍爲福先也上陵仰阪歷阻過險形疲喘悸勞而靜處則神平氣和中外相保以知清靜虛無無爲變化之大功也四肢九竅趨務舛馳異能殊形皆原一心以知百方萬物利害之變皆生於主稽之天地驗之古今動不相違以知天地之道畢於我也故家者知人之本根也身者知天之淵泉也觀天不由身觀人不由家小近大遠小知大迷去家出戶不見天下去身窺牖不知天道其出愈遠其知益少周流四海其迷益甚求之益大功名益小不視不聽求之於已天人之際大道畢矣故聖人不見一家之好惡而命萬家之事無有千里之行而命九州之變足不上天而知九天之心身不入地而知九地之變陰陽進退四時變化深微隱匿窅冥之事無所遁之何則審內以知外原小以知大因我以然彼明近以喻遠也故聖人之爲君也猶心之於我我之於身也不知以因道不欲以應天無爲以道世無事以養民玄玄默默使化自得上與神明同異下與萬物同心動與之反靜與之存空虛寂泊使物自然

道德指歸論卷之三

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

爲學日益篇

道德之化變動虛玄蕩蕩默默汎汎無形潢漭傶忽渾沌無端視之不見聽之不聞開導稟授無所不存功成遂事無所不然無爲之爲萬物之根由此觀之不知之知之祖也不教之教教之宗也無爲之爲爲之始也無事之事事之元也凡此數者神明所因天地所歸玄聖所道處士所傳也遺仁義淺薄性命不眞不覩大道動順其心陷溺知故漸漬愛恩情意多欲神與物連深謀逆耳大論近心非道崇知上功貴名是以作術治數集辭著文載之篇籍以教萬民綱紀天下經緯陰陽剖判人事離散祖宗淳樸變化設僞萬方轉移風俗傾正敗常改正易服萬事盡彰鐘鼓琴瑟間以竽笙升降進退飾象超翔禮儀三百威儀三千分舛並爭興事僻文以辯相詘以巧相勝毫舉毛起益以無窮是以天下背本去根嚮末歸文博學深問家知戶賢甚者擬聖以立君臣同意者無能而官異心者功大而亡是以天下騷騷不遑其親追習織織務順其君故和五味以養其口肥香甘脆不顧羣生變五色以養其目玄黃纖紗不計民貧調五音以養其耳極鍾律之功不憂世淫高臺榭廣宮室以養其意不懼民窮馳騁田獵以養其志多發其上不順天心凡此數者非以爲善務也以悅其君也天下相放養僞飾姦消滅和睦長暴之原浸以爲俗巧利爲賢損民大命以增民勞傷人美性以益民煩當此之時豁谷異君四海各主尊名貴勢强大爲右忿爭相踰力正任武强者拘弱衆者制寡以亂代治以非圖是臣弒其君子弒其父爭之愈大莫之能守求者甚衆得之者寡道路悲憂盡言軍旅誚誚警警至相烹煮夫何故哉飾文益事務以相序也是以聖人釋仁去義歸於大道絕智廢教求之於已所言日微所爲日寡消而滅之日夜不止包

以大冥使民無恥滅文喪事天下自已損之損之使知不起遁名亡身保我精神秉道德之要固存亡之機不爲事主不爲智師寂若無人至於無爲天地自作羣美相隨萬物自象百蠻自和萬物蚩疑不知所之隨明出入託於四時優游精神不外心志意中空虛如木之浮如壞之休不識仁義不達禮儀心不知欲志不知爲行步頭顧瞻視顛顛語言默默意氣玄玄外似禽獸中獨異焉寂而不爲若無君臣不爲而治教厚忠慈至於大安神休精息性命自全萬物相襲與道德隣夫何故哉主無教令而民無聞也是以將取天下常於無事不言爲術無爲無教無欲爲寶不知爲要能行以道無不開導釋虛反實以極爲事上知天高下知地厚明陰陽之分知萬物之數晝見星於天夜見魚於淵耳比八風之調目領羣獸之毛此思慮之極也無益於存力什烏獲勢百孟賁勇千夏育威執三軍進若光景退若浮雲擊如雷霆不動若陰此强之極無益於勝使日下之民皆執禮易通詩書明律比知詔令家一丈里一令鄉一倉亭一庫明察折中强武求益天下重足而立側目而視父子不相隱兄弟不相容此事之極無益於治是故以知知與天相離以爲爲與天相奇以事事失天之意爲國日益百錢盡備爲而不成求而不得天下相驅歸之於亂

聖人無常心篇

道德無形而王萬大者無心之心存也天地無爲而萬類順之者無慮之慮運也由此觀之無心之心心之主也不用之用之母也何以明之莊子曰我之所以爲我者豈我也哉我猶爲身者非身身之所以爲身者以我存也而我之所以爲我者以有神也神之所以留我者道使然也託道之術留神之方清淨爲本虛無爲常非心意之所能致非思慮之所能然也故知者之居也耳目視聽心意思慮飲食時節寫適志欲聰明並作不釋晝夜經歷百方籌策萬事定

安危之始明去就之路將以全身體而延大命也若然則精神爲之損血氣爲之敗魂魄離散大命傷夭及其寐也心意不用聰明蔽塞不思不慮不飲不食精神和順血氣生息心得所安身無百疾遭離凶害大瘡以瘳斷骨以續百節九竅皆得所欲夫以一人之身去心則危者復寧用心則安者將亡而況乎奉道德順神明承天心養羣生者哉是以聖人建無身之身懷無心之心有無有之有託無存之存上合道德之化下包萬民之心無惡無好無愛無憎不與凶人爲讐不與吉人爲親不與誠人爲媾不與詐人爲怨載之如地覆之如天明之如日化之如神物無大小視之如身爲之未有治之未然絕禍之首起福之元去我情欲取民所安去我智慮歸之自然動之以和導之以冲上合道德之意下得神明之心光動天地德連萬民民無賦役主無職員俱得其性皆有其神視無所見聽無所聞遺精忘志以主爲心與之俯仰與之浮沈遺之臥起放之屈伸不言而天下應不爲而萬物存四海之內無有號令皆變其心善者至於大善日深以明惡者性變淳以平和信者大信至於無私僞者性變日以至誠殘賊反善邪僞反眞善惡信否皆歸自然當此之時涸沈太虛霑溺至和民忘心意芒洋浮游失其所惡而獲其所求與天進退與道周流非追禁而去惡非拘散而後遺也無爲爲之而變化不自知也夫何故哉世主之化虛無寂寞容如枯稿心如寠簞志如江海施如谿谷不別東西不異南北不辨甘苦不嫌黑白不正方圓不定曲直詳於玄妙務自隱匿與物無治浮游無極廢我之所欲爲裹天之所欲得萬物紛紛皆注其耳目世主無爲渙如儼容天地爲爐太和爲橐神明爲風萬物爲鐵德爲大匠道爲工作天下青青靡不潤澤故能陶冶民心變化時俗上無不包下無不克成遂萬物無不斟酌感動羣生振駭八極天不苦苦不識美惡玄効昧象自成法式

出生入死篇

道德神明清濁太和渾淪而爲體萬物以形形之所託英英榮榮不覩其字號之曰生生之爲物不陰不陽不可揆度不可測量深微不足以爲稱玄玅不足以爲名光耀恍惚無有形聲無狀無象動靜無方游於虛寂之野處於無有之鄉得之者存失之者亡夫生之於形也神爲之蓄精爲之根營爽爲宮室九竅爲戶門聰明爲候使情意爲乘輿魂魄爲左右血氣爲卒徒進與道推移退與德卷舒翱翔柔弱棲息虛無屈伸俯仰與時和俱輕死與之友欲生與之佗無以爲利則不可去有以爲用則不可留故無爲生之宅有爲死之家也夫立則遺其身坐則忘其心澹如赤子泊如無形不視不聽不爲不言變化消息動靜無常與道俯仰與德浮沈與神合體與和屈伸不賤爲物不貴爲人與王侯異利與萬姓殊患死生爲一故不別存亡此治身之無爲也春生夏長秋收冬藏奉主之法順天之命內慈父母外絕名利不思不慮不與不求獨往獨來體和襲順辟讓於人不與時爭此治家之無爲也尊天敬地不敢忘先脩身正法去已任人審實定名順物和神參伍左右前後相連隨時循理曲因其當萬物並作歸之自然此治國之無爲也冠無有被無形抱空虛履太清載道德浮神明乘太和驅天地馳陰陽騁五行從羣物涉玄冥游乎無功歸乎無名此治天下之無爲也貪生利壽唯恐不得強藏心意閉塞耳目導引翔步動握百節吐故納新吹煦呼吸被服五星飲食日月形神並作未嘗休息此治身之有爲也廢釋天時獨任人事賤強求貴貪強求富飢名渴勢心常載求衣食奢泰事過其務此治家之有爲也冨國兼壤輕戰樂兵底威起節名顯勢隆形嚴罰峻峭直刻深法察網周憐毒少恩諸侯畏忌常爲俊雄公強求伯伯強求王此治國之有爲也祖孝悌宗仁義脩禮節飾名教脩治色味以順民心鐘鼓琴瑟以和民

志主言臣聽主動臣隨表功厲行開以恩厚號令聲華使民親附諸事任已百方仰朝此治天下之有爲也是故虛無淸靜微寡柔弱卑損時和商凡此十三生之徒實有濁擾顯衆剛强高滿過泰費此十三者死之徒也夫何故哉聖人之道動有所因靜有所應四肢九竅凡此十三死生之外具也虛實之事剛柔之變死生之內數也故以十三言諸夫虛生充實無生常存淸則聰達靜則內明微生章顯寡則生衆柔生剛健弱生堅强卑則生高損則生益時則通達和則得中商則有餘是謂益生能行此道與天地同爲身者久爲國者長雖欲不然造化不聽實生空虛有生消忘濁則聽塞擾則失明顯則生微衆則生寡剛生柔叁强生弱秏高生卑賤滿生損空過則閉塞泰則困窮費則招禍是俱不祥有行此道動而之窮爲身不久爲國不平雖欲不然天地不從而民皆有其生而益之不止皆有其身而愛之不已動歸有爲智慮常起故去虛就實絕無依有出淸入濁背靜作擾變微爲顯化寡爲衆離柔及剛廢弱與强損卑歸高棄損取盈縱時造過釋和作泰將以有爲除商施費夫何故哉大有其身而忘生之道也是故攝生之士超然大度卓爾遠逝不拘於俗不繫於世損形於無境游神於無內不以生爲利不以死爲害兼施無窮物無細大視之如身無所憎愛精神隆盛福德並會道爲中主光見於外自然之變感而應之天地人物莫之能敗陸行則虎兕不能傷入軍則五兵不能害非加之而不能克投之而不能制也神氣相通傷害之心素自爲廢夫何故哉聲響相應物從其類兕虎不加無形而五兵不擊無質攝生之士賊害之心亡於中而死傷之形亦亡於外也

道生篇

聖智之術不自天下不由地出內在於身外在於物督以自然無所不通因循幼象無所不竭故道虛德無不失其心天尊地卑不違其節何

則以有知無由人識物物類之無者生有虛者生實見微知著觀始視卒非有巧能自然之物聖人因之與天同密是故知道以太虛之虛無所不稟知德以至無之無無所不授道以無爲之爲品於萬方而無首德以無設之設遂萬物之形而無事故能陶性命冶情意造志欲化萬事何謂性命情意志欲所稟於道而成形體萬物殊類人物男女聖智勇怯小大脩短仁廉貪酷強弱輕重聲色狀貌精粗高下謂之性所授於德富貴貧賤夭壽苦樂有宜不宜謂之天命遭遇君父天地之動迎順昌衰存亡及我謂之遭命萬物陳列吾擇有事舉錯廢置取舍去就吉凶來禍福至謂之隨命因性而動接物感寤愛惡好憎驚恐喜怒悲樂憂慮進退取與謂之情因命而動生思慮定計謀決安危通萬事明是非別同異謂之意因於情意動而之外與物相連常有所悅招麾禍福功名所遂謂之志順性命適情意牽於殊類繫於萬事結而難解謂之欲凡此六者皆原道德乎變萬化無有窮極唯聞道德者能順其則性精命高可變可易性麤命下可損可益若得根本不滯有無是故天地人物含心包核有類之屬得道以生而道不有其德得一而成而一不求其福萬物尊而貴之親而愛之而無報其德夫何故哉道高德大深不可言物不能富貴不能尊無爲爲物無以物爲非有所迫而性常自然故道之爲物窺之無戶察之無門指之無體象之無容意不能盡而言不能通萬物以生不爲之損萬物歸之不爲之盈上下不窮廣大無涯消息虛融詘不可度皆遊於秋毫不以爲少包裹萬天不以爲多青紫光耀不爲易志幽冥枯槁不爲變化運行並施無所愛好稟受性命無所不爲德流萬物而不可復恩結澤絺而不可歸贍足天下而不費成功遂事而不衰其於萬物也豈直生之而已哉生之形之設而成之品而流之停而就之終而始之先而後之既而託其後又在其前神明

以處太和以存清以上積濁以下凝天以之圓地以之方陰得以陰陽得以陽日月以照星辰以行四時以變化五行以相勝火以之熱水以之寒草木以柔金石以剛味以甘苦色以玄黃音以高下變以縱橫山陵以滯風雨以行鱗者以游羽者以翔獸以之走人以聰明殊類異族皆以之存變化相背皆以之亡萬天殊狀水土異形習俗相違利害不同容貌詭謬意欲不通陰陽所不能及日月所不能明皆以之始皆以之終開口張目屈伸傾側俯仰之頃喘息之間神所經歷心意所存思愛所加雌雄所化無所不導無所不爲生之而不以爲賢爲之而不以有求長之而無以爲有天下迷惑莫之能知或曰道德天地之神明也天地道德之形容也何以明之道德包萬天也莊子曰夫天地有類而道德無形有類之徒莫不有數無形之物無有窮極以有數之物託於無窮者草木離上衆星離天不足以喻焉而謂之不然則是不通乎有無相包虛實相含猶瓜瓠之辨不覩區壘之有隣也蟻虱藏於裘褐不知都邑之多人也是故宇宙之外營域之內拘以無禁束以無制安危消息無有中外同風共指和順仰制全活妓好靡有傷敗百祥萬福道爲之蓋功玄事冥不聞於世天下莫見爲而不廢

天下有始篇

夫道之爲物無形無狀無心無意不忘不念無知無識無首無向無爲無事虛無澹泊恍惚清靜其爲化也變於不變動於不動反以生覆覆以生反有以生無無以生有反覆相因自然是守無爲爲之萬物興矣無事事之萬物遂矣是故無爲者道之身體而天地之始也無爲微妙周以容矣滑淖安靜無不制矣生息聰明巧利察矣通達萬方無不溉矣故曰有爲之元萬事之母也聖人得之與物反矣故能達道之心通天之理生爲之元開事之戶因萬方之知窮衆口之辨盡異端之巧竭百家之伎王道人事與

時化轉因之脩之終而復始變化忽然通神便鬼形於無形事無不理窮於無窮極乎無有以能雕琢復反其毋既覆又反爲天下本遊於玄冥終身不殆故能塞其聰明閉其天門關之以舌鍵之以心非時不動非和不然國家長久終身無患夫何故哉不聽之聞與天同聰不視之見與天同明不言之化與天同德不爲之事與天同功所守者要所然者詳道德之明不蔽而天地之慮達通故能響應影隨照物不窮爲福元始爲化祖宗周流蔓延淪於大中身存物順天下不勤故力視損明力聽損聰疾言阻德功僞敗功是故口以大開耳目急張知故並起萬物孳蕃奮心揚慮顯遂功名成功遂禍至福終動惟天網靜陷地殃神明不能祐造化不能生庶人殀命國家以喪是以聖人退爲之爲去事之事體道之心履德之意統無窮之機秉自然之要翔於未元集於玄妙聰作未聞明作未見萌芽未動朕垢未判昭然獨覩無形之變通於無表達於無境毫毛之惡不得生赫赫之患不得至爲之行之絕言滅慮積柔體弱反於無識誅暴求寡與神同化無敵之不勝無事之不爲知力不得加天下不得謀治人理物與陰陽配內用其光而外不違衣食菲薇桑織有餘福積禍消人給家贍心不載求賤不望貴貧不幸富纖微尊儉內外不過奉上養下人道盡備復歸其內神明不耗槃積固畜不敢以爲智如江海與天同慮絕滅三五害之以事塡而塞之使不可識爲瘖爲聾與天地同爲玄爲默與道窮極去凶離咎達患廢賊浮德載和無所不赴故人能入道道亦入人我道相入淪而爲一寸靜致虛我爲道室與物俱然混混周密反初歸始道爲我襲

行於大道篇

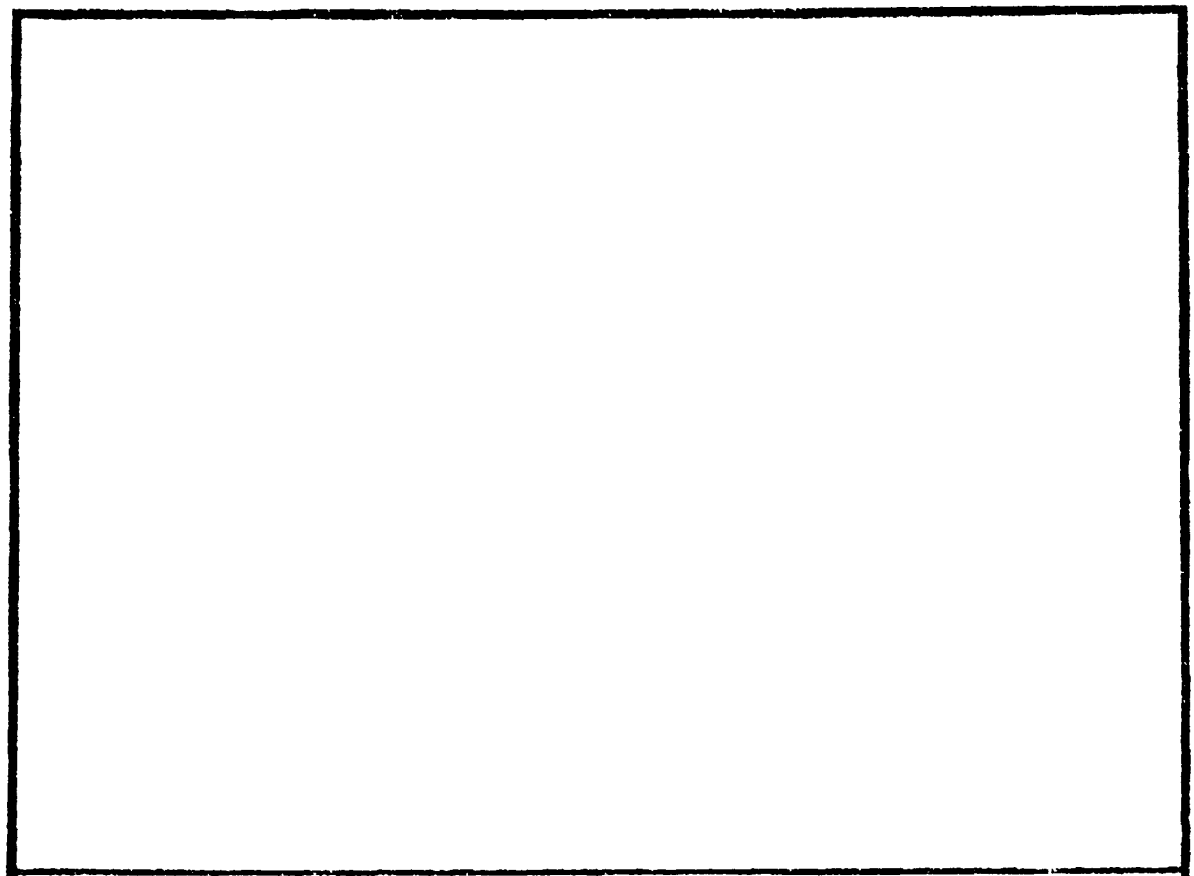
道德不爲智巧故能陶冶天地造化陰陽而天地不能欺也天地不爲智巧故能含吐變化殺生羣類而萬物不能逃也道釋自然而爲智巧

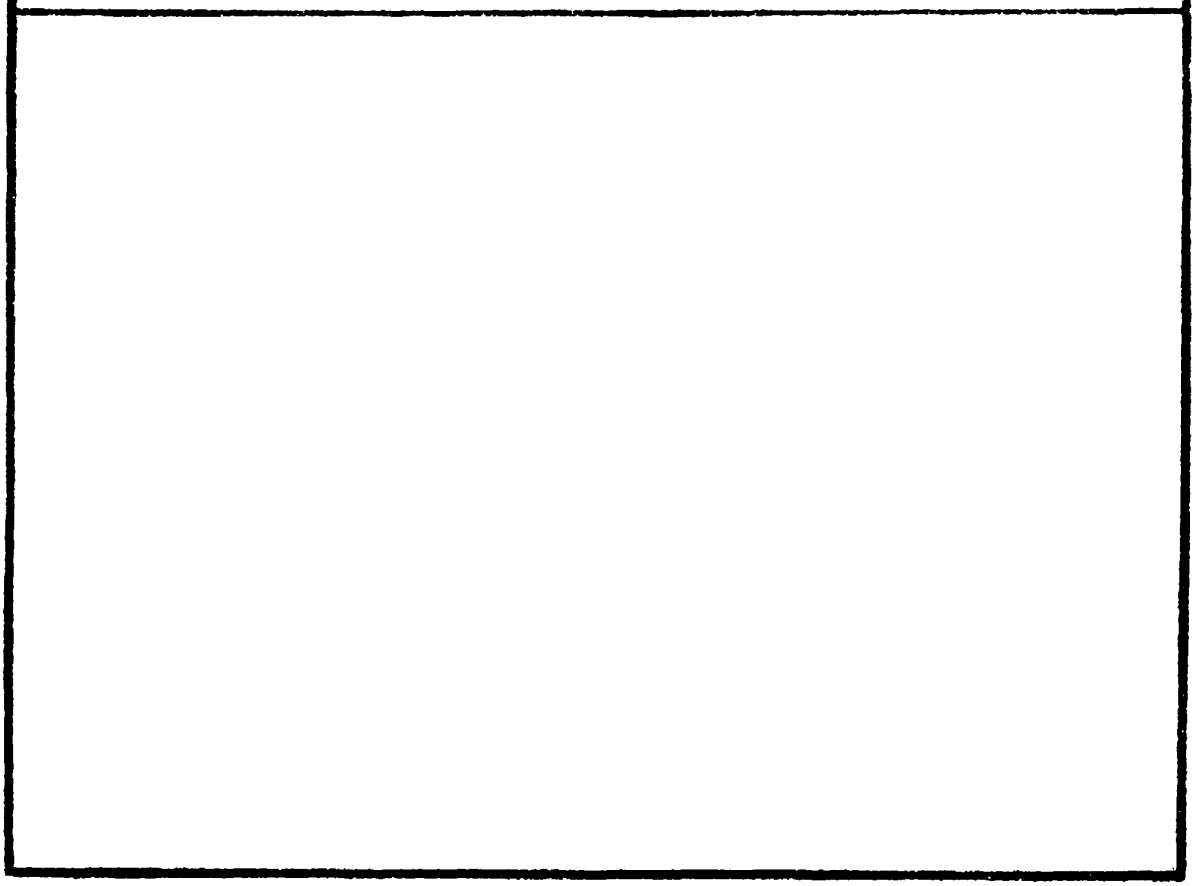
則心不能自存而何天地之所造陰陽之所能然也天地釋自然而爲智巧則身不能自生而何變化之所包何萬物之所能全故虛無無爲無知無欲者道德之心而天地之意也清靜放象無爲因應者道德之動而天地之化也何以明之莊子曰道之所生天之所興始於不始生生於不生存存於不存亡亡於不亡凡此數者自然之驗變化之常也故人之動作不順於道者道不祐也不順於德者德不助也不順於天者天不覆也不順於地者地不載也夫道德之所不祐助天地之所不覆載此禍患之所不遠而福德之所不近也是以玄聖處世貞達抱通提聰挈明順道奉德棄知亡身厲志憂畏唯恐蹉跌故勉於巧不巧之巧務於明不明之明信順柔弱躬耕而食常於止足歸乎無名戰戰慄慄恐失自然患至天地禍及人民是以吉祥之應福德之至如影之於形響之應聲非有期會勤若俱生是故大道甚吏其化無形若遠而近若瞻而明平夷而無機要約而易行無爲而成無事而福盈天地由之萬物以生而民背本用其聰明任僞廢道反地逆天尊知貴巧欺罔侮神飾治邪淫歸僞去眞創作改制起事遂功豐屋榮觀大戶高門師以奇怪加以采文以爲準以巧爲繩詐爲之斧僞爲之斤秉術操數簡織賤耕田穢不脩畜養並生田苗不起困倉虛空衣重五采錦繡玄黃氷紈綺穀靡麗輝光利劍堅甲強弩勁弓輕車駿馬多侠凶人權重名顯威勢流行伐殺鄉里臣役細民妬嫉嫉疾忠毒信結邪連僞尚爭貴武無不侵凌使海境外常議弒君食重五味殘賊羣生剝胎殺夭逆天之心居常醉飽取求不厭多藏金玉畜積如山所有珍寶擬於人君出入奇異榮盛光耀離衆絕俗超然獨存亂世高之稱爲大人過衆惡大罪重禍深賢父不畜明主不臣道所不神神所不在天所不覆萬物所惡有人若此喪之受禍生之受患身苟不獲事及子孫

善建篇

天地之間廣大脩遠殊風異俗物類衆巨變化無窮利害譎詭故能不能制而爲不能爲也我爲天下而天下亦爲我彼我相遇則彼衆而我寡以寡遇衆則衆寧而寡殆故以已知立則知奪之以已巧立則巧伐之以已刀立則力威之唯無所爲莫能敗之何以効其然也夫默而求響響不我應託陰求影影不我從畏響而扣金響愈我應惡影而處陽影益我從由此觀之無爲不能遁福有爲不能逃患是以聖人去力去巧去知去賢建道抱德攝情畜神體和襲弱履地戴天空虛寂泊若亡若存中外俱默變化於玄無爲無事反朴歸眞無法無度與變俱然抱小託大牧養萬民方圓先後常與身存體正神寧傳嗣子孫德積化流洋溢無窮衰而復盛與天俱終故治之於身則性簡情易心達志通遠所不遠明所不明重神愛氣輕物細名思慮不惑血氣和平筋骨便利耳目聰明肌膚潤澤面理有光精神專固生生青青身體輕勁美好難終治之於家則夫信婦貞父慈子孝兄順弟悌九族和親耕桑時得畜積殷殷大畜蕃殖事業脩治常有餘財鄉邑願之治之於鄉則睹綱知紀動合中和名實正矣白黑分明曲直異理是非自得姦邪不起威嚴尊顯令行禁止奉上化下公若父子敬愛信嚮上下歡喜百姓和集官無留負職脩名榮稱爲君子常有餘德沒身不殆治之於國則主明臣忠朝不壅賢士不妬功邪不蔽正讒不害公和睦順從上下無怨百官樂職萬事自然遠人懷慕天下同風國富民實不伐而彊宗廟尊顯社稷永寧陰陽永合禍亂不生萬物豐熟境內大寧鄰家託命後世蕃昌道德有餘與天爲常治之於天下則主陰臣陽主靜臣動主員臣方主因臣唱主默臣言正直公方和一大通平易無爲寂泊無聲德馳相告神騁相傳運動無端變化若天不行而知不爲而成功與道倫字內反眞無事無憂太平自興

是故我身者彼身之尺寸也我家者彼家之權衡也我鄉者彼鄉之規矩也我國者彼國之準繩也人主者天下之腹心也天下者人主之身形也故天下者與人主俱利俱病俱邪俱正人主相連苟能得已天下自然故可以知我者無所不知可以治我者無所不治便於我者無所不可利於我者無所不宜不可於我而可於彼者天下無之





道德指歸論卷之四

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

含德之厚篇

道德虛無神明寂泊清靜深微太和滑淖聽之寂寞視之虛易上下不窮東西無極天不能裹地不能囊規不能員矩不能方度不能度而量不能量金玉不能障蔽水火不能壅落萬物莫之能領禍患莫之能作沈浮翱翔渾沌磅礴心無所棲形無區宅陶冶熏授萬天以作羣物得之滋滋啞啞知慮不能得有爲不能獲思之愈遠爲之益薄執之不我擒縱之不我釋唯無欲者身爲之宅藏之於心故曰含德夫德之在人猶父母之於身也其於萬物猶珠玉之與鉛也是以含德之士重身而輕天下猶慈父孝子不以其有易其鄰大身而細物者猶良賈察商不以珠玉易鉛也其無欲也非惡貨而好廉也天下之物莫能悅其心也其爲虛也非好靜而惡擾也天下之事莫足爲也夫何故哉所有重而天下輕也明於輕重之稱通於利害之變故萬物不能役而天下不能徭也故不爲虛而虛自起不爲靜而靜自生不休神而神自定不和氣而氣自平是以不聽而聞無聲之聲不視而見無形之形不思而領是非之意不慮而達同異之鄉神淪天地德遵陰陽不請福而天地祐之不辭禍而患害去之不殺戮而天下畏之不施與而天下愛之鼓腹而樂俯仰而娛食草而美飲水而甘喬木之下精神得全巖穴之中心意常欣貧樂其業賤忘其卑窮而恬死困而忘危功與地配德與天齊反愚歸昧比於嬰兒是故建身爲國誠以赤子爲容則是天下尊道貴德各重其身名勢爲垢萬物爲塵貪夫逃爵殘賊反仁積柔集弱唯德是脩而作福生亂者有何由然悲夫天地之道深以遠紗以微能誠之者寡行之者希智慧不能得唯赤子爲體之夫赤子之爲物也知而未發通而未達能而未動巧而居拙生而若死新而若弊爲於不爲與

道周密生不生之生身無身之身用無用之用聞無聞之聞無爲無事無意無心不求道德不積精神既不思慮又無障蔽神氣不作聰明無識柔弱虛靜魂魄無事樂無樂之樂安無欲之欲生不枉神死不幽志故能被道含德與天地同則蜂蠆蟲蛇無心施其毒蝥攫鳥猛獸無意加其攫搏骨弱筋柔握持堅固不睹牝牡陰陽以化精神充實人物並歸啼號不嗄可謂志和爲之行之與道爲當執之守之時曰聰明自然生息動合百祥心意互作氣順堅強無所爲故無所不克無所欲故動無所作自然通達衆美萌生天地愛祐禍亂素亡夫何故哉以含德和神而體童蒙也及其有知也去一而之二去晦而之明身日飾而德日消智逾多而迷益深故重天下而輕其神貴名勢而賤其身深思遠慮離散精神背柔棄弱力進堅剛陷於欲得溺於求生開於危殆塞於萬全故禍如天地視而不能見禍若雷霆聽而不能聞出無入有日造禍殃動而之窮爲而之亡脩身愛國爲國不祥祭燎而天地是伐禱祀而鬼神是喪非命之罪事物自當也

知者不言篇

道無常術德無常方神無常體和無常容視之不能見聽之不能聞既不可望又不可捫故達於道者獨見獨聞獨爲獨存父不能以授子臣不能以授君猶母之識其子嬰兒之識其親也夫子母相識有以自然也其所以然者知不能陳也五味在口五音在耳如甘非甘如苦未苦如商非商如羽非羽而易牙師曠有以別之其所以別之者口不能言也故無狀之狀可視而不可見也無象之象可效而不可宣也無爲之爲可則而不可陳也無用之用可行而不可傳也故得道之人見之如子之識親履之如地載之如天被之服之體之如身爲之行之與之浮沈與之臥起與之屈伸神與化游志與德運聰明內作外若聾盲思慮互起狀若癡狂故口不

能言而意不能明也聾獨夔爲君王殞危臨深憂喜相反中心獨然覺而道之不能以喻其鄰也失道之人則不然見其外不覩其內識其流不獲其源秉其末不窮其根然其所以然不然其所不然故道在於外不在於身中主不定守不固堅心孤志疑情與物連聰明眩耀以僞爲眞若是若非若亡若存和氣易動若病在人陽泄神越惡默好言方言之時心有所慮志有所思聰明並外精神去之音聲內竭外實有餘道德離散日日遠之言之益疾而已愈不見造之益衆而已愈不知是故言者逆道之要也而距德之數也反天之匠覆地之具也是故得道之士損聰棄明不視不聽若無見聞閉口結舌若不知言挫其銳釋其所之意無所守廓似無身解其所思散其所慮奄若不知匿若獨存滅禍無首反於太素容貌不異服色不詭因循天地與俗變化深入大道與德徘徊無言以言言無爲以爲爲清靜以治已平和以應時與世渾沌與俗玄同要物之本秉事之根獨與衆異天下莫聞遊於親疎之戶翱翔利害之門浮於貴賤之野固守我之精神遁隱無形之境放佚荒蕩之鄉貧賤不以爲辱富貴不以爲榮欲隱而隱欲彰而彰陰陽不能損益人主不能敵明魁然獨直卓爾無雙聲色不能悅五味不能甘萬物不能與之爭知力不能與之訟無取無與無得無去閉門杜戶絕端滅緒神明爲制道爲中主動與化隣靜與然交和順時得故能長久佚蕩無常莫能先後故好之不能近惡之不能遠貴與不能加賤稅不能取爵祿不能高貧賤不能下無奈萬物何故萬物不能役無以天下爲故天下不能有也

以正治國篇

道德之情正信爲常變化動靜一有一亡覆載天地經緯陰陽紀綱日月育養羣生逆之者死順之者昌故天地之道一陰一陽陽氣主德陰氣主刑刑德相反和在中央春生夏長秋收冬

藏終而復始廢而復興陽終反陰陰終反陽陰陽相反以至無窮故王道人事一柔一剛一文一武中正爲經剛柔相反兵與德連兵終反德德終反兵兵德相保法在中央法數相參故能大通是以明王聖主損欲以虛心虛心以平神平神以知道得道以正心正心以正身正身以正家正家以正法正法以正名正名以正國正國綱紀分明察理元元本本牽左連右參伍前後物如其所正名以覈實審實以督名一名一實平和周密方員曲直不得相失賞罰施行不贏不縮名之與實若月若日一名正而國家昌一名奇而國家役養國之密無有所常屈伸敗與與時俱行繼亂任法遭逐任兵守平以道體德爲常大小相過以正相望失正則化之不從則禁之不止則制之不伏則伐之若夫小國迫於大國之間遭無道之君以正事之不可則去之去之不可則割地而予之予之不可則率衆而避之避之不可則杖策而道之遁之不可則

患及萬民禍於及我故奮計而圖之是爭之所爲起而兵之所爲生也吾欲選精練士砥礪甲兵積糧高壘營而自守百姓聚粟國家空虛是戰之所爲作也而正之所爲興也吾欲以正入則我寡而彼衆我弱而彼强如卵投石爲受敵殃三軍必敗士卒死傷天心不得宗廟滅亡下悲萬民之命上畏天地之心是權之所爲動也而奇之所爲運也故建往反之計招覆來之事開萬民之心生諸侯之謀明我道德之祐開我天地之助以渾四海之心同萬國之意百姓應我若響鄰國隨我若影飛鳥走獸與我俱往是計之所爲用而奇之所爲行也上順道德之意下合天地之心危寧利害視民若身體無形之形處太陰之陰發無爲之爲揚無聲之聲異彼滅化之罪明彼逆天之功顯天之所降見地之所生有名無實有實無名名實相違或正或傾縱橫反覆合於冥冥天災自起妖孽自生離其父子絕其弟兄殺其雄將戮其忠臣天下愁恨

莫與同心魁然獨立受天之兵戰勝大喜四海安寧此用奇之上也楢天下之怒積能奇之人飛耳游目延聰益明游士四達結友合親生息變怪因道應姦飾權養勢以實其民飛言僻事以惑敵人卑辭降下以開其君輕使重利以開其臣君臣有隙因制其神變作於陰權動於微懸其死命因其樞機使敵狂惑不得有爲隨時進退無有常儀不攻而敵自詘不戰而敵自危尅其君不及其臣誅其將不及其師戰勝民喜諸侯畏之此用奇之次也制其地形御其君臣卑體重賞以順其外陰謀雲布以亂所親姦從彼來道從此興數城而封將連國以子姦姦來如鬼謀計如神方畧不測奇變不窮分彼之力疑彼之心如出於地若生於天離其左右散其相連起權生變以制其死阻其計謀使不得信折其强輔以孤其志因形立勝如環無端乘時而發和之爲恒動攻其害陊絕其禮禮而奪之飢而渴之重而累之水而火之勞而苦之凍而暍之利而誘之狂而惑之卒而迫之窘而薄之安寧此用奇之上也楢天下之怒積能奇之人飛耳游目延聰益明游士四達結友合親生息變怪因道應姦飾權養勢以實其民飛言僻事以惑敵人卑辭降下以開其君輕使重利以開其臣君臣有隙因制其神變作於陰權動於微懸其死命因其樞機使敵狂惑不得有爲隨時進退無有常儀不攻而敵自詘不戰而敵自危尅其君不及其臣誅其將不及其師戰勝民喜諸侯畏之此用奇之次也制其地形御其君臣卑體重賞以順其外陰謀雲布以亂所親姦從彼來道從此興數城而封將連國以子姦姦來如鬼謀計如神方畧不測奇變不窮分彼之力疑彼之心如出於地若生於天離其左右散其相連起權生變以制其死阻其計謀使不得信折其强輔以孤其志因形立勝如環無端乘時而發和之爲恒動攻其害陊絕其禮禮而奪之飢而渴之重而累之水而火之勞而苦之凍而暍之利而誘之狂而惑之卒而迫之窘而薄之從高擊下以衆制寡堅校部曲宮隊相伍上護其下下求其上三軍相保親如父子奇陣分合隱伏參處營前經後凌左攻右耀以旌旗惑以金鼓進如波騰退如風雨發如崩潰合戰如虎守不可攻攻不可守戰勝威行天下大恐此用奇之下也禍亂既興萬物豐寧天心大得宇內欣欣藏奇損智忠信爲務清靜簡易退事止言夫何故哉道德變化無所不生物有高下指嚮不同超舍殊謬或西或東各推其性以活其身吉人以善足凶人以惡傳誠人以信顯邪人以僞容各効其知以避禍凶求而不瞻智者詐生勞而不息忠者起姦拘迫慄恒信者馳謾窮困不已賢者不仁故主好智則民僞主好利則民禍主好賞則民困主好罰則民怨何則事由於主行之在臣賞出於主財出於民法出於主受之在臣主有所欲天下嚮風故用心思公不若無心之大同也有欲慕過不若無求之得忠也

喜怒時節不若無爲之有功也思慮和德不若無事之大通也明於俞跗之術岐鵲之數以治之不若使世無病之德豐也挾黃帝太公之慮秉孫吳氏之要以勝之不若使天下不事智力之不營也故道德之所生愛不能利也天地之所成爲不能致也唯無愛者能利之唯無爲者能遂之是故明王聖主無欲無求不創不作無爲無事無載無章反初歸朴海內自寧何以明之莊子曰夫起福生利成功遂事備物致用使人大富天下奢僭財貨不足民人愈醜福滿山澤金玉成積國愈不安民益少利飾智相愚以詐相要防隄邪淫姦僞之路密分別同異是非之變衆則國家昏而政事衰作方遂伎雕琢文彩奇變異怪以褒有德以別真卑巧故滋起俊出愈奇令速賞深罰峻刑嚴鑿肌膚斷四肢跐速不隱親近不和罪至夷滅賞至封侯天地振慄盜賊愈多故聖人之言云我無爲而民自化夫何故哉主者天下之心也氣感而體應心動而身隨聲響相應形影相隨不足以爲喻是故人主誠爲無爲之爲則天下之心皆無所之被道含德無思無求無令無法萬民自化人主誠能事無事之事則天下無效無象無知無識不賞不與萬民自富人主誠能安無靜之靜樂無清之清則天下不學不問無聞無見無刑無罰萬民自正人主誠能欲不欲之欲則天下心虛志平大身細物動而反正靜而歸足不拘不制萬民自朴故人主之政不孝不仁不施不予閔閔緩緩萬民恩輓墨墨脩脩好惡不別是非不分故得所欲性命以全人主之政布德施利明目察察萬民昭昭皆知禍福孝悌仁義萬事差別惶惶儇儇知僞缺缺故失所安性命夭絕福生於禍禍生於福福之與禍同營異域俱亡俱存異情同服相隨出入同來異極非有聖人莫能獨得故去福則無禍無禍則無福無福之福至微玄默天下好智莫能窮極唯無爲者能順其則正在禍福之間無所不剋失正則奇生奇

生而民惑善人爲妖是非反覆天下大迷而不復也

方而不割篇

道無不有而不施與故萬物以存無所不能而無所爲故萬物以然何以明之夫道體虛無而萬物有形無有狀貌而萬物方圓寂然無音而萬物有聲由此觀之道不施不與而萬物以存不爲不宰而萬物以然然生於不然存生於不存亦明矣故王者興師動利則民欲民欲而以方方則割以割爲方則邪者進而方者退忠臣蒙其毒萬民受其害貴貨則民求民求而以廉廉則劌以劌爲廉則貪者顯而廉者敝忠臣蒙其咎而萬臣受其敗開爭則民曲民曲而以直直則肆以肆爲直則枉者翔翔直者深伏忠臣蒙其禍萬民受其敗上好名則民僞民僞而以光光則耀以耀爲光則大德隱而小惠章忠臣蒙其死而萬民受其殃數者以施貨流情通所以謂方者不方廉者不廉直者不直光者不光名繆實易正失德亡人主獨立臣下雙身養主之意阿主之心塞主之聽蔽主之明此國之所以危而宗廟之所以喪也是以明王聖主獨有而不與也獨知而不教也獨能而不使也方於己而不以也廉於物而不有也直秉天心而不恃也德光四海而不怙也夫何故哉去福以方使下自公割於不割使民不訟事情自達萬物以通莫爲之古莫爲之凶天下蕩蕩莫云其常非不割也割剥伐擊誅驕制暴而無窺劒也去貨以廉使下自平劌於不劌使人無爭貪叨者息絜白自生莫之爲濁莫之爲清名不虛誕實不倚傾非不劌也善廉美讓章舍顯盜而辨無藏也去爭以直使下目剋肆於不肆使民自伏匡邪振亂化淫矯俗莫之爲禍莫之爲福天下荒荒萬物自得非不肆也舉正揚直表過章惡賤邪削枉明人之失天下盡正而動無聲也去名以光使下自當耀於不耀使民自明莫之爲照莫之爲冥天下渾渾萬物資生德與天比化

與道同非不耀也德光四海照萬物而化無形也上下相象中表相應出入無朕往來無間若影之與形響之與聲故治國之道生民之本酋爲祖宗是故明王聖主損形容卑宮室絕五味滅聲色智以居愚明以詘黙建無狀之容立無象之式恐彼知我藏於不測故未動而天下應未命而萬民集未戰而素勝之未攻而天下服是以不勤勞而民有功不分爭而得其職不刑殺而萬民畏不微妙而得天福禍亂不生羣祥並集無爲而無不成不爭而無不剋故萬物玄同天下和洽浮沈軋軼與道相得若終而始若亂而紀虛而實無而有疏而容遲而疾無形影無根朕彷彿渾沌莫知所以獨知獨見獨爲獨不變化無常畜積無府陰陽離合屈伸張弛冥冥窅窅芒昧玄默貶如天地不可窮極自脩有餘故能有國治人理物子孫不絕夫何故誠以其高也爲齋之道不施不予愛微妙盈若無有誠通其意可以長久形小神大至於萬倍一以載萬故能輕舉一以物然與天同道根深蒂固與神明處眞人所體聖人所保也

治大國篇

日昃陰生燥至風起谿谷小動海波大興高以相臨差以百尋者以其形大故也千仞之岸萬丈之崖物類登之崖隤下顛蚊虻螻蟻適足以游翔而犀象虎豹之麋骸者以其形重也飄風隆盛發屋折木石鐵飛揚山陵崩弛而人血脈不爲之傷者以其暴大也隙穴之風不動鬢眉及其中人也生百病而成死亡者以其纖芥也夫大國者江海犀象之徒也而德化者飄風隙穴之類也故其福不可大生也其利不可暴興也其善不可大處也其惡不可大喪也大生之則大亡暴興之則暴傾大處之則大去大喪之則大至何以明之莊子曰夫飢而倍食渴而大飲熱而投水寒而入火所苦雖除其身必死鬱中有瘕不可鑿喉中有疾不可剔也蜚虻著面不可射也蟣虱着膚不可斫也何則欲除小患

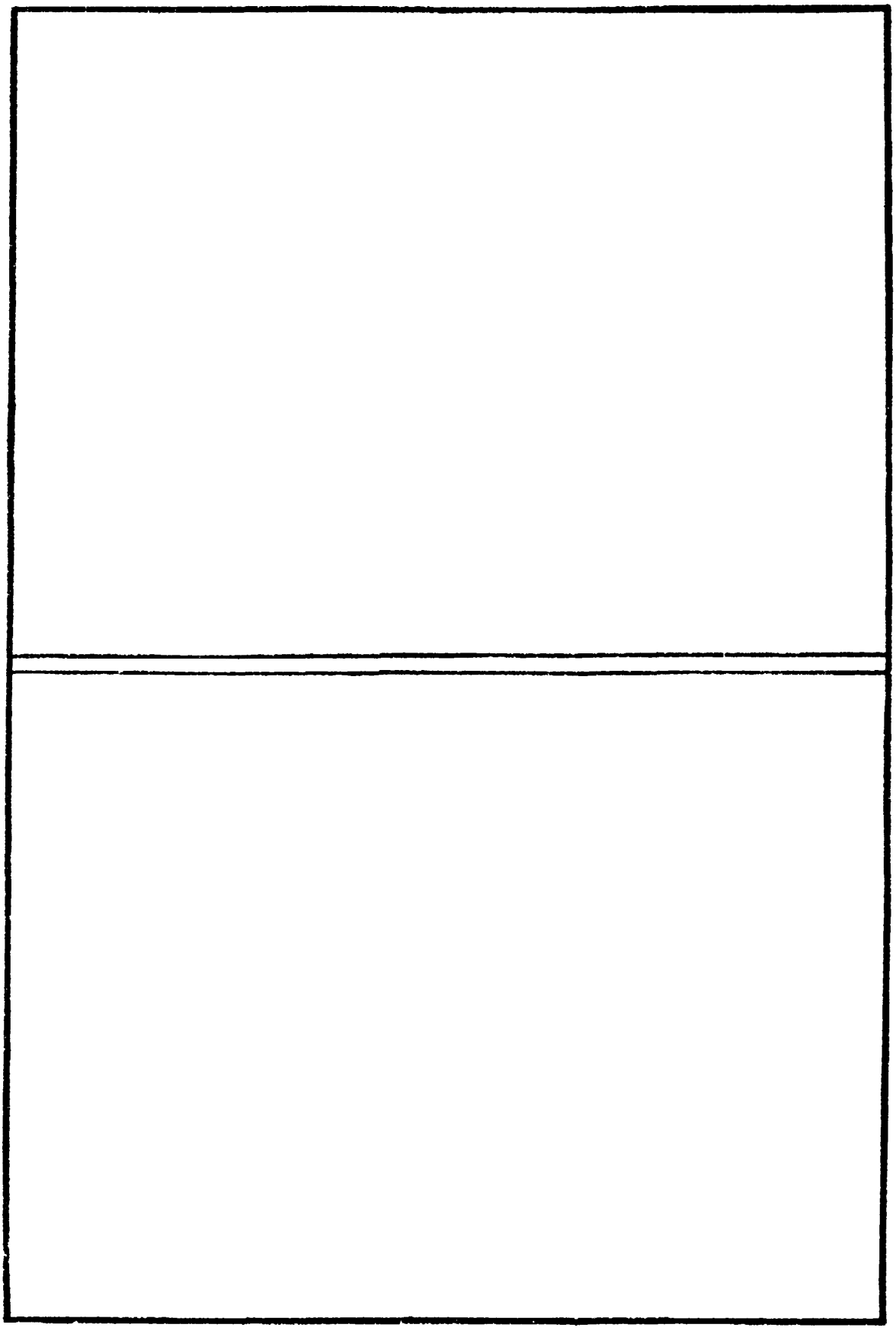
而生大賊也是以明王聖主之治大國也若柄纖微若通小水若察秋毫如聽無有若亡若存若非若是如行如留如爲如休爲在爲不爲之域化在有無有之野福微利鮮言希禁寡動於無形功流四海夫何故哉以道爲父以德爲母神明爲師太和爲友清靜爲常平易爲主天地爲法陰陽爲象日月爲儀萬物爲表因應爲元誠信爲首殊分異職繩繩玄默引總紀綱舉大要而求之於已是以民如胎穀主如赤子智僞無因而生巧故無由而起萬物齊均莫有盈損和洽順從萬物豐茂鬼神與人合而俱市動於自然各施所有寂如無君泊如無鬼萬物盡生民人盡壽終其天年莫有傷夭主若不仁鬼若不神主非不仁也兼施博愛德運六合而無阿憐也鬼非不神浮於恍惚載於纖微經歷萬方與時變化神全萬物不以傷人也非不傷人聖人在上與天相參人物順比大化流行知故不作奇物不生莫之爲滿莫之爲盈天下喁喁萬物齊均既不起高又不造深不攻金石不壅水泉人不遠徙食不繇生世皆可賞莫之可刑草木黃而後落人化盡而後終是故天之所胞地之所苞太一之所生天一之所將四時所歸五行所監羣臣毒害變化運行各有分部不得相干周流萬物莫之可傷是故鬼神治陰聖人治陽治陰者殺偶治陽者殺奇虛無清靜鬼神養之纖微寡鮮鬼神輔之盛壯有餘鬼神害之盈滿亢極鬼神殺之不屬其類聖人奉之忠信順善聖人與之雄俊豪特聖人察之作變生奇聖人殺之故動於陰者鬼神周之動於陽者聖人制之唯無所動者莫能敗之聖人在上奇不得起許不得生故鬼以其神養物於陰聖人以其道養物於陽福因陰始德因陽終鬼神降其澤聖人流其恩交歸萬物若性自然流道沈德洽和同眞

大國篇

天地並起陰陽俱生四時共本五行同根憂喜

共戶禍福同門故所以爲寧者所以爲危者也而所以爲危者所以爲寧者也所以爲存者所以爲亡者也而所以爲亡者所以爲存者也何以明之夫虎豹以其形容脩廣爪牙堅強肌膚盛大毛物豐文章明故執百獸而制於人榮華香草以其所有光曜芬香故悅於衆俗而傷其根大國之君以其地廣民衆勢尊形寵威隆名顯故張其都圖而危其身有道則固於盤石寧於太山失道則危於累卵輕於鴻毛俱弱則先困俱亂則先亡是故大國者霸王之梯而亡滅之階也是以大國之君獨立無偶名山四塞三面成阻鴻川並流萬物浮下爲諸侯歸膏腴之府強大之尸權勢之主皆不測之固要阨狹之口肥饒廣易方數千里珍寶奇怪無所不有民鮮徭役牛馬從處舟輿萬數兵食陵衆居者安樂過者留止人如草木畜滿山野耕桑田獵得獲深倍故天下之所欲歸將相之所欲附車騎奮擊帶甲百萬處易守險形便地利順天而攻順地而牛懸人之命制人之死與之則有勢背之則失宗廟故諸侯之所欲交天下之所畏也施道足以并兼尊寵足以發號伐之足以崇仁治之足以明義兼之足以廣地得之足以爲富故諸侯之所好而將相之利也是故自古及今天下之帝以靜勝牡千世不易萬世不變夫何故哉以虛受實以無應有不以爲大務以爲小不以爲高常以爲卑也是故明王聖主之處大國也施而不以置下而不以求地裹諸侯之國而無所不畏德包諸侯之力而無所不事折節下之以附人意忠廉誠信以先士吏割地東西以招賢俊疾耕力織以哀畜積結縱連橫以戒不虞發倉庾散財幣養耆老食孤寡振窮達困顯巖穴之士受而不取按而不予柔弱簡易無爲而處諸侯雖有貪鄙殘賊驕矜恃力不好順從欲圖逆者猶以文武之勢威德之重靜而下之則彼脩身慎行改過自新割地獻寶歸命殺身請爲子弟之國藩墻之臣其處小弱也因道

而動脩理而行富以卅與貴以甲兵忠順誠素尚朴貴耕耕織有分不取民有上下和集親如父子君如腹心民如形體國專和一可與俱死上下順從可與鄰市大國之君雖負衆強上權右勢左德下仁心如飢虎怒如湧泉不奸施予常欲吞人猶以得天之心獲民之意將相誠信鄰人之助發源泉之敵揚不測之威辱身厚體竭誠懸命欸欸惓惓事以清靜彼神感精喻心釋意壞怒移禍徙與我爲妖上而取人者形大勢豐德博權重人之所利也下而取於人者地狹民少權重德鮮人之所易也故不戰而壞人之邑不攻而降人之城地廣號尊宗廟顯功德流是大國之所期也友於大國接和結親歲有災害則大國憂之鄰國難至則大國求之屈一人之下伸萬人之上社稷尊宗廟顯國富兵强人物全濟延於無窮小國之所願也故接地鄰境懸權不動先下先得卑者制倨靜者勝躁處大之勢小下大得夫何故哉自然之道不可强制水動流下人動趨利釋下任事衆弱爲一出於不意此强大之所以亡也故大宜下之



道德指歸論卷之五

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

萬物之奧篇

木之生也末因於條條因於枝枝因於莖莖因於本本因於根根因於天地天地受之於無形華實生於有氣有氣生於四時四時生於陰陽陰陽生於天地天地受於無形吾是以知道以無有之形無狀之容開虛無導神通天地和陰陽寧調四時決萬方殊形異類皆得以成變化終始以無爲爲常無所愛惡與物大同羣類應之各得所行善人得之以翕以張清靜柔弱默默沌沌仁宛和淖潤澤虛平大小周密纖微無形玄達萬事以歸無名終始反覆萬福自生動得所欲靜失所患在人之上威德自明攻堅勝大莫與爲雙凶人得之以發以張堅剛以疎實動以先驕溢以壯天盛滿以強極慶脩大以無邊照察察以熒熒顯的的以彰彰彊大終小不禍自生動失所欲靜得所傷心憂志削乃反正常神氣煩促趨翕去張變約而辭卑拘制而體降追險而窴伏悚怛而忠信改容而易飾與君子同罪定而言蓋臨死而愛身一奉天數變性易情安貧樂困卑賤爲常尊天敬鬼視人如王上比牛馬下列犬羊天網以發自然不聰吁嗟痛哉爲戒甚明二者殊途皆由道行在前在後或存或亡故言行者治身之獄也時和先後大命之所屬也是以君子之立身也如喑如聾若樸若質藏言於心常處玄默當言深思發聲若笑和順時適成人之福應對辭讓直而不飾故言滿天下而不多振動四海而不遠連接萬物而不有辭動天下各得所欲其經世也氣志窅冥而形容隱匿居如驚恐貌似不足倦倦潦潦消如冰釋遇時而伸遭世而伏與天同憂中心惻惻計畫不行隨時反側謙虛止足卑損自牧樂下如水久而不忒下之又下之至於無極天下應之故能有國夫何故哉人之情性樂尊寵惡卑耻損之而悲益之而喜下之而悅止之而

鄰古今之通道而人心之正理也賢者既然小人尤甚是故尊美言行事無患矣古之將民何棄之有榮紛之吏可令順信春楚之幸可令順善故能得其心天下可有不得其意妻妾不使何以効其然也夫爵尊天下富有四海威勢無量尊權擅柄人之所畏也去徒步離卒伍鴻舉龍興起佐天子發道揚德施行所有恩流萬姓光顯祖考人之所利也以人之所畏求人之所利言不美行不敬雖執大璧操珍物而進之安車駟馬而載之則是賢者之心疑惑下否玄聖深隱君子不來言行脩於內則神氣愉於外無有駟馬之勞寶璧之費海內之士響應風起俊雄英豪輻至蜂止聖人下之朝多君子古之所以貴此道者夫何故哉言順天地而不以行合人心而不恃名成而不顯功遂而不有情性自然不以爲取將以順道不以爲已萬物歸之爲天下宰

爲無爲篇

神明之數自然之道無不生無有不生有不無不有乃生無有由此觀之憂不生憂喜不生喜不憂不喜乃生憂喜故居禍者得福居福者得禍禍福之主在於無首爲之無形聽之無聲無形聲則深遠故無功之功大而有功之功小有德之德薄而無德之德厚是以聖人不爲有不爲無不爲死不爲生游於無有之際處於生死之間變化因應自然爲常故不視而明不聽而聰扶安天地飾道養神提挈萬物帝國治民解情釋意俱反始眞不爲生業不爲起事不加以仁不施以利教以不能導以無識絕民所樂以順民情縱民所惡以得民意也出天傷之戶入長生之路翱翔玄冥優游大素昧昧芒芒莫知其故敦若昏晦天下無事味之於無味察之於無形故能分同異之類明是非之情爲之未有定之未傾勞功不見智名不稱福不得起禍不得生無福之福興於無聲無倘之禍息於無名主安民樂天下太平故生患而憂之長福而求

之戮君而死之孽父而讐之造難而折之作亂而滅之召寇而殺之招逆而伐之勇功見而與天違智名興而與道反動而民悅者勞而德小爲而民喜者爲而恩少是以忠信沮壞正事消亡自然伏匿知故翱翔竊功者顯偷權者彰暴亂者利邪僞者昌是非覆逆天下大傾物失其命家國以喪故善除患者不若無患之大也起事致治者不若默然者之貴也是以君子動未始之始靜無無之無布道施德變化於玄怒於不怒言於不言攻於不敢守於無端威於不武報怨未萌圖難於易治其本根絕之未兆使不得然事不秋毫功如太山爲大於細治之緜緜敬而愼之若始若新不爲所欲不求所便常與事反獨守其元與時俱益日進無疆雖欲不大事物自然是故大難之將生也猶風邪之中人未然之時愼之不來在於皮毛湯熨去之入於分理微箴取之在於藏府百藥除之入於骨髓天地不能慶而造化不能治夫大事之將興也猶水之出於山也始於潤濕見於涓涓綿綿涓涓流爲溪谷汩汩湯湯濟舟漂石以成江海深大不測是以聖人之建功名也微故能顯幽故能明小故能大隱故能彰志在萬民之下故爲君王威振宇內四海盡臣懸命受制莫有能當德與天地相參明與日月同光故言多諾者事衆而信不可然也心多所易者難積而變不可推也是以聖人心默而不動口默而不言目默而不視耳默而不聽動如天地靜如鬼神不爲而成不言而信進則無極退則不窮身無纖介之憂國無毛髮之患夫何故哉危於不危亡於不亡昭然獨見運於無形

其安易持篇

未疾之人易爲醫也未危之國易爲謀也萌牙之患易事也小弱之禍易憂也何以效之韭子曰任車未虧僮子行之及其傾覆也顛高隨谷千人不能安邪之未剖也一指麾之及其爲蜚鴻也會翼凌雲曾繳不能連也胎之新乳也一

繩制之及其爲牡也羅網不能禁也虎也執羣獸食牛馬劍戟不能難也故漣滴之流久久而成江海小蛇不死化爲神龍積微之善以至吉祥小惡不止乃至滅亡是故繼體之君無怨無惡將相和一百姓賓伏鄰國交市無有讒賊平易不動上下和集當此之時守之不用威持之不用力無爲無事莫之能克及至國家將危禍民將始患害將興萌而未兆當此之時安危在已不在於彼謀之不必聖人憂之不必力士正之於枕席而患禍已亡矣及至人君失道大臣怨懟鄰國不市百官衰廢禍患已生小弱柔脆當此之時賢人深謀生事起勢未動而患危不加而禍碎及至人君失正大臣謀誤鄰國怨恨百姓猶豫患禍已起根本未撓姦雄將興未得人助或合而不結或結而不固當此之時尊賢下衆折肝膽聽微諫求過於已忠心不怠謀士庶兵未發而散故禍福作於無名存亡生於微妙二者雲錯變動風飄屈伸波渾進退散亂聽之不可聞視之不可見機巧不能事智慧不能判是故聖人化之以道教之以身爲之未有治之未然不置而物自安不養而物自全動與福同室靜與禍異天窅窅冥冥莫覩其源治之未亂正之未傾禁奸之本制僞之端閉邪之戶塞枉之門萌芽未動形兆未生絕之未見滅之未存教以無教道以無名知以無知狀以無形治不得起亂不得生天下無爲性命自然夫太山之木本據於陰末託於陽垂枝布葉華實青青大而合抱高連百尋者生於無大成於不爲九重之臺廣大擬於丘陵百仞之高昭昭冥冥千於青霄者以爲卑小不爲高大也故爲大者不大爲小者不小爲高者不高爲卑者不卑不大不小乃生大小不高不卑乃生高卑故爲之者不爲之跡也不爲者爲之塗也是以爲成者敗爲利者害爲生者死爲興者廢執所欲者所欲亡執所思者所思逝執其身者其身殁執其神者其神退故聖人無爲爲之以生萬物無執執

之以制所欲猶工匠之造高臺而天地之生巨木自然而已夫道德不嫉神明不賊和無不通大無不克存亡自從吉凶自得人窮事敗者釋自然而任智力去其反而處其復夫何故哉以求所求而欲所欲夫誠能慎終如始爲所不欲守所不處動於未元反於未始爲若不爲有若不有雖若不成物自然也夫使神擾精濁聰明不達動失所求靜喪所欲者貨與學也雖能鍊情易性變化心意安無欲之欲樂無事之事者道與德也是故想道如念親愛貨如失身思無思之思求無求之求明白四達以學不知巧雕萬物以學不能仄衆人之所務而歸乎虛無欲不欲而造虛玄學不學而窮玅極達人之所不能通窮人之所不能測成人之所不能爲有人之所不能得心志玄玄形容睢睢队如死尸立如槁木不思不慮若無所識使物自然令事自事空虛寂泊身無所與萬物紛紛各如其處迫如阜陶澹如巨表舉措廢置常與物反萬物應之故能深遠天下大覆與神運轉輔天助地不敢生善

善爲道者偏

道德神明清濁太和天地人物若未若根數者相隨氣化連通逆順昌衰同於吉凶道德之意天地之心安生樂息憎惡殺傷故命聖人爲萬物王利物受其福不利則獲其恐聖人大懼恐後有患深原所由莫善自然自然之福要在無形何以明之莊子曰夫天地不知道德之所爲故可爲然也萬物不覩天地之所以故可存也萬民不識主之所務故可安也四肢九竅不論心之所導故可全也夫萬物之有君猶形體之有心也心之於身何後何先流行血脈無所不存上下表裏無所不然動與異事虛以含神中和外否故能俱全是以昔之帝王經道德紀神明總清濁領太和者非以生知起事開世導俗務以明民也將以塗民耳目塞民之心使民不得知歸之自然也是以立民於昭昭而身處乎

混冥教以不知導以無形孝悌不顯仁義不彰君王無榮知者無名無教之教洽流四海無爲之爲通達八方動與天地同節靜與道德同容萬物並興各知其所名實俱起各知其當和氣流通宇宙童蒙無知無欲無事無功心如木土志如死灰不覩同異不見吉凶故民易治而世可平也是故安者民之所利也生者民之所歸也民之所以離安去生而難治者以其知也民知則欲生欲生則事始事始則功名作功名作則忿爭起忿爭起則大姦生大姦生則難治矣故以知爲國則天下智巧詐僞滋生奇物並起嗜欲無窮奢淫不止邪枉織繳豪猾爭起溪谷異名大禍興矣臣惑其主子亂其父以白爲黑以亡爲有名變實異切殺生矣恍恍不可安易易不可全卷甲輕舉海內相攻死者無數血流成川悲痛怨恨氣感皇天星辰離散日月不光陰陽失序萬物盡傷山枯谷竭赤地數千天下窮困至於食人非天之罪上好智能而教萬民也廢棄智巧玄德淳朴獨知獨慮不見所欲因民之心塞民耳目不食五味不服五色主如天地民如草木巖居穴處安樂山谷飲水食草不求五穀知母識父不覩宗族沌沌惽惽不曉東西男女不相好父子不相戀不賤木石不貴金玉叢生雜處天下一心八極共貢九州同風蠹蟲不作毒獸不生神龍與人處麟鳳游於庭翔風氣嘔醴泉涓涓甘露漠漠朱草榮榮嘉禾豐茂萬物長生非天之福主知不知而名無名也是以覩知識愚與道同符知愚知智與道同貞政教由之或病或利明於病利太平自至明於利病萬物自正是故愚智之識無所不免清天寧地爲類陰福衆庶莫見故曰玄德玄德深矣不可量測遠矣不可窮極與物反矣莫有能克玄德之淪罔蕩輓遁恍惚無形反物之務和道德導神明含萬國總無方六合之外毫釐之內靡不被德蒙仁以存性命命終天年保自然哉

江海篇

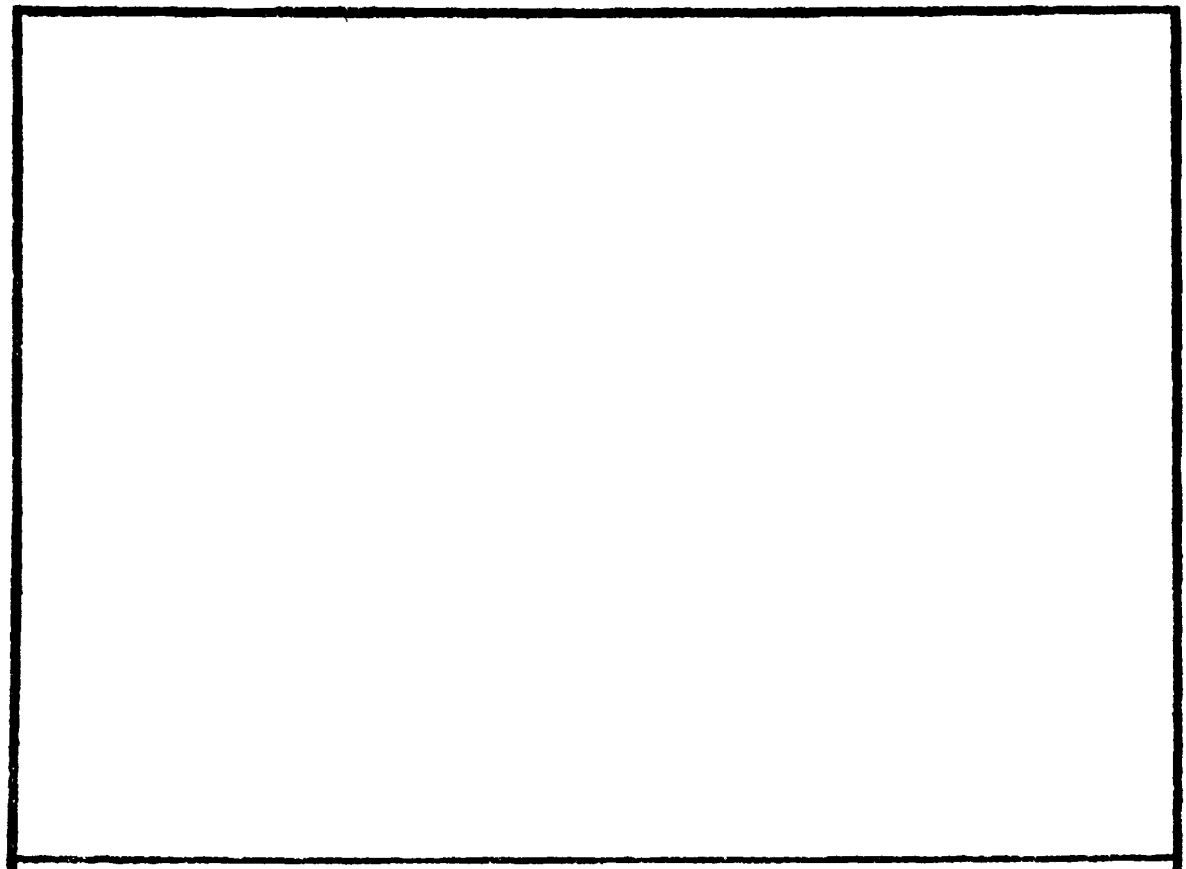
道德不生萬物而萬物自生焉天地不含羣類而羣類自託焉自然之物不求爲王而物自王焉故天地億萬而道王之泉陽赫赫而天王之陰氣滲滲而地王之保者穴處而聖人王之羽者翔虛而神鳳王之毛者躡實而麒麟王之鱗者水居而神龍王之介者澤處而靈龜王之百川並流而江海王之凡此九者不爲物主而物自歸焉無有法式而物自治焉不爲仁義而物自附焉不任智力而物自畏焉夫何故哉體道合和無以物爲而物自爲之化是故江海之王也非積德政累仁愛流神明加恩愛以懷之又非崇禮義廣辭讓飾智故設巧能以悅之也又非出奇行變起權立勢奮武揚威重生累息百事以制之也清靜處下虛以待之無爲無求而百川自爲來也百川非聞海之美被其德化歸慕之也又非拘禁束教有界道畫東西而趨之也然而水之所以貫金觸石鑽崖潰山馳騁丘阜以赴隨江海無有還者形偶性合事物自然也由此觀之卑損之爲道大矣百害不能傷知力不能取不戰而強不威而武默然無爲與萬物市夫溪谷爲卑不爲東西故能達而不窮江海處下不爲廣大故能王而不休是以明王聖主之欲尚民也以自然之性盛德之容恩卑辭敬比於庶人視身如地奉民若天昭然獨知而不可測卓爾獨能而不可源深察博達而不可塞聰明並流而不可壅不以很物反以從民故民履之如地託之若神常在民上王土配天其欲先人處窮寵秉至尊長生久視樂以無患則去志無身以安萬民身勞而民佚身後而民先在上而民以生在前而民以安民以生故戴之而不以爲重民以安故後之而不以爲患是以天下推而上之引而先之喜而不倦樂而不厭故聖人之王也非求民也民求之也非利民也民利之也非尚民也民尚之也非先民也民先之也故能極敝通變求衰匡亂以至太平上配道德下友神明淪唐虞含冥冥馳天地騁陰陽

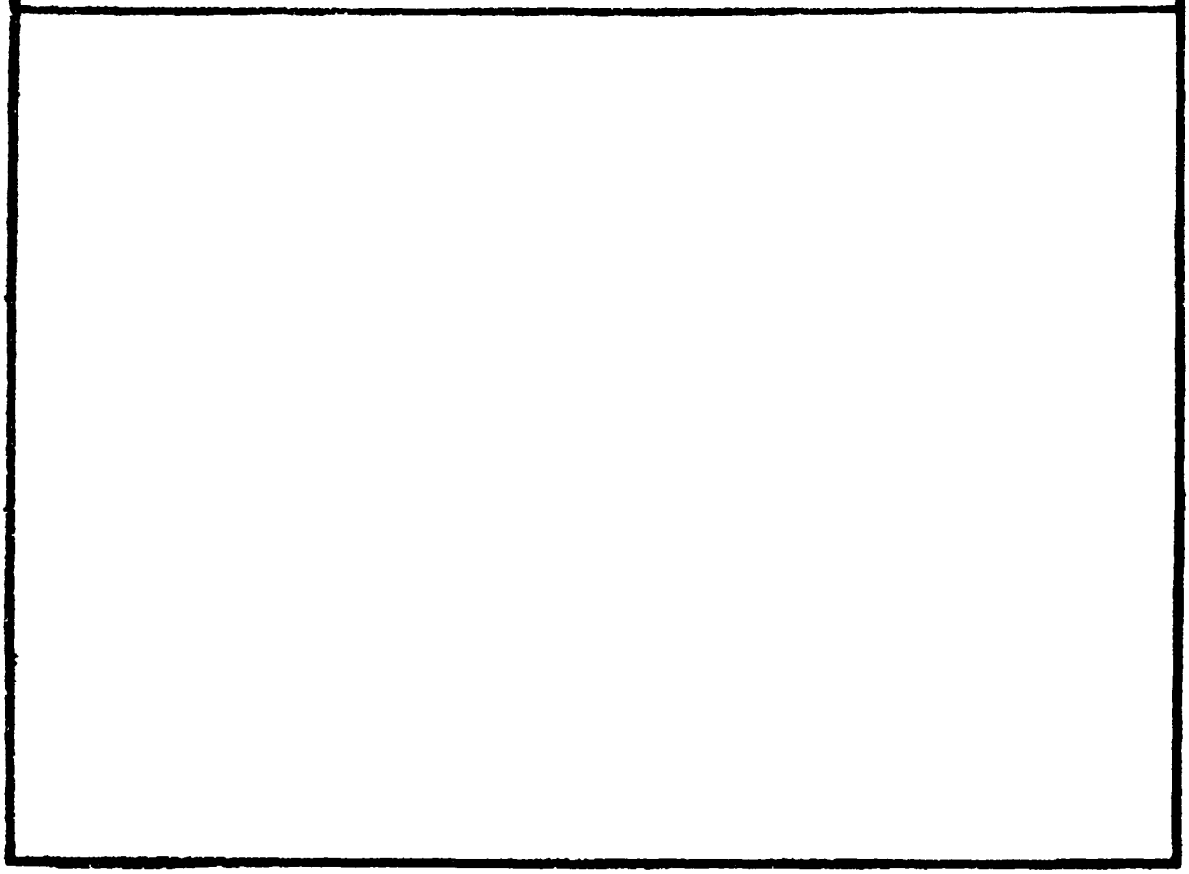
夫何故哉以去心意而後其身也是故不爭之德因人之力與道變化與神籌極唯棄知者能順其則故王事自然不得妄起得之全命持之有理聖知有性治之有道失其理則王事不成去其道則性情不則是以聖人信道不信身順道不順心動不爲已先以爲人無以天下爲天下爭爲之臣

天下謂我篇

物有同而異有異而同有非而是有是而非此君子之所以無患而衆庶之所以憂悲也何以效之莊子曰夫日月之出入也同明人之死生也同形春秋之分也同利玄聖之與野人也同容通者之與閉塞也同事道士之與赤子也同功凡此數者中異而外同非有聖人莫之能明是以天下嫌疑眩耀結構紛諠是非是以聖人似不肖夫何故哉得道之士外亡中存學以變情爲以治已實而若虛渾渾冥冥若無所以容疏言訥貌樸而鄙情達虛無性通無有寂泊無爲若無所止道名逃世與神臥起執道履和物無不理不合時俗與天地友衆人僭爲以直爲醜殊途異指謂之病矣夫小人則不然博學多識以釣智名異行顯功以疑仁賢詐世治俗飾辭盛容卑體阿順以揄愛恩先指承意以養衆心朋黨相結多挾賊人勞鮮而祿重功寡而爵尊國貧而家富主微而身貴勤權生變竊乘盛勢名號隆盛震動境外憍奢暴逆縱恣不制順心而卑情忤而拿動喪民命靜生物穢張日而物傷開口而民害此時俗之所榮而世之所謂肖者也若然者道德所離神明所去天地所憎陰陽所惡物頰不比民人不附動無所不終靜無所不得生爲患害死爲福喜衆俗迷妄漫以相導所患者微其日甚久故得道之士則不然體虛積慈視物如已檢形促容歸於纖微玄默託後不爲物先合和順理以應自然動靜與衆反出入異門戶不以勇勇故不怒而天下恐不以廣廣故不施而天下往不以先先故不言而

天下長是故出慈入勇出儉入廣釋後且先反和逆神動違自然福與之遠禍與之降大命以絕神氣散分天地不能安道德不能存臨死不覺怨命尤天非命薄也非人賊也安橋樂勢廢道而尚力也夫慈之爲行也甚和以眞動得人力靜合天心卑損弱小爲萬物君匡世救俗和順天人戰不可敗守不可攻夫何故哉天地並生變化無窮方戰之日地爲之動天爲之震天降變怪地出風盲鬼神並見爲敵起殃祐我將相助我萬民怒我士卒以至羣生牛絕其紖馬絕其韁飛禽附翼獸下而行虎兕可戰攫鳥可將敵人驚恐伏甲受兵故賢佐聖將之立身也不強不大不堅不剛柔弱畏武敵即消亡戰則損心外意崇體和平辭小託後動靜應天不以慍起怒不以武興兵其欲勝敵常以反行計運無形以收敵神動因彼之所有變因彼之所爲反之覆之以處其奇故使彼邪我正彼言我聽彼怒我喜彼動我靜開其所利以利其命用人則下之以言示之以利陳之以誠使之自至是以不爭不求以得民意以順民心秉其要忌彼人離散而我順比敵欲不亡而不能我欲不存而不得當此之時道爲之無德爲之始神明爲經太和爲紀清濁爲家萬物爲子三光爲佐四時爲輔靜爲物根動爲化首物類託之無有患咎德與天齊欠而不殆自今及古聖智之道變化終始自天而王皆由此矣





道德指歸論卷之六

漢嚴遵撰　明沈士龍胡震亨同校

用兵篇

道無不有有無不爲體和服弥括囊大威生育聲類莫有能違無有形象爲萬物師得之者安失之者危天地體之久而不衰何以效之莊子曰夫陰而不陽萬物不生陽而不陰萬物不成由此觀之有威無德民不可治有德無威宗廟必傾無德無威謂之引殃遭運時變身死國亡故人主者國之腹心也兵者國之威神也夫天地之間萬國並興小大愚智皆願爲君智盡而服力屈乃窮非有餘力而屈膝樂爲人臣也是以明王聖主放道效天清靜爲首和順爲常因應爲始誠信爲元名實爲紀賞罰爲綱左德右威以應不祥天下仰制莫能毀傷故國可保而民可全也夫德之與兵若天之與地陰之與陽威德文武表裏相當隱之玄域不得已而後行故人君失道好戰自損正事不脩邪事作起强大憍奢紀滅綱弛雕琢宮室盈飾狗馬高臺大囿聲色在後割居忠諫尊寵姦好簡傲宗廟欺侮諸父殘賊暴虐孤人稽子反逆天地刑戮陰陽黜剿道德破碎神明和順瀆濁變化不通冬雷夏霜萬物大傷縱橫擊搏謀圖不祥大國驚怖小國奔亡老弱離散啼哭而行天下憤怨萬民思兵相率而起我爲後行夫何故哉唯彼先祖皆有神明之德通於天地聖智之勞加於萬民故剖符丹書受上賜姓列爲君王光顯祖考業流子孫是天地之心萬載之功而繼體者不務屈身厲節摩精鍊神脩道行德以奉其先乃忽小善而易小惡日以消息月以陵遲宗廟崩弛國爲丘墟族類離散長無所依鬼神孤魂無所棲息乎嗟夫豈不哀哉是以喻我豪俊說我士卒卷甲釋兵且令休息激役心移幸於反覆改過自新變容易則遂往不反爲天下賊百姓窮極財殫力屈海內之憂日以長息蒼天降應禍集其國雖欲未誅自然不得天人同心我不

能剋故事爲而神否身往而志還形反我志事逆我身悲彼先聖傷彼萬民無罪於天遇此何辜雖曰忽然民命在兵發號申令效以信誠先服者賞後服者傷小下者利大下者昌壞邑者爵降城者封城邑不下未剋勿喪有罪者免有能者官老弱得養死者得葬德澤洽潤恩愛流行慈惠和結衆情發揚默然爲之神氣相通彼三軍與我同心姦爲我使盜爲我工教我以其計慮告我以其地形因彼所有奇變乃通法律不苟險阻虛空天人相得勝出若神前無留敵計謀不喪敵雖衆多與我搆因兩軍相距前若無人我雖萬全敵不可易易敵生姦亡時失利福去禍來爲天所疾是故雖獲天祐得人之助猶守之以憂持之以畏出險乘虛宿舍有備休息處便必依水草填隙塞惡與敵相距變運無形奇出無朕錯勝無窮攻戰無有深微窅窅變化無始自我親近不知我之所爲彼之知力何得於已故在家者晏然而樂在師者欣然而喜人懷至誠若爲其子去家越境若衆趨市疾耕力織暮休早起奇入模刻不敢獨有以供師徒如奉父母懸權爭勝敵人不起未戰而海內正不攻而諸侯下天地所覆載日月所照覩皇皇莫莫各安其土夫何故哉慈哀發動因天之心不敢由於我也

言甚易知篇

夫無形無聲而使物自然者道與神也有形有聲而使物自然者地與天也神道蕩蕩而化天地默默而告蕩而無所不化默而無所不告神氣相傳感動相報反淪虛無甚微以玅歸於自然無所不導故言言之言者自然之賊也爲爲之爲者我眞之數也無爲無言者成功之至而長存之要也是以聖人言不言之言爲不爲之爲言以絕言爲以止爲絕言之道去心與意止爲之術去人與智爲愚爲慧無知無欲無欲則靜靜則虛虛則實實則神動歸太素靜歸自然保身存國富貴無患羣生得志以至長存此言

之易知而事之易行者也而天下莫能知莫能行也夫何故哉世主好知務順其心不觀大道不識自然以爲爲以言言息知生事以趣所安寖以爲俗終世被患性變情易深惑遠迷猜濁神擾外實內虛强默生咎强靜生患故視之而不見告之而不聞非以自嫉以爲不然夫聖人之言宗於自然祖於神明常處其反在默言之間甚微以妙歸於自然明若無見聽若無聞通而似塞達而似窮其事始於自然流於神明常處其和在爲否之間清靜柔弱動作纖微簡易退損歸於無爲虛無以合道恬泊以處生時和以固國玄教以富民養以無欲導以自然賜以天地賜以山川富以年歲貴以有身虞以無憂寧以無患無欲之不得無樂之不存民若无主主若無民忘於智力依道倚天萬國和順并爲一君是事之盛而業以隆者也而天下謂之不然夫世之莫我知者非我道小而不足以知也又非我之事薄而不足爲也又非世之好敗惡成喜禍樂患而故不我從也天性於我反情欲與我殊智陷於情欲終世溺於所聞神氣不我我而心意不我然故其明不我能見聰不我能聞是以深言反而受謗大行遠而得毀獨見之明不用於世獨聞之聰見羞於民事順神明者不合於俗功配天地者不悅於衆夫至論大言者總百變要萬方剖判毫釐之內明顯虛無恍惚之外周密無間歸於滂咻此乃小節之士所不能聞而隅曲之人所不能逮也夫鴻鵠高飛終日馳驅而不知宇宙之外制法之人拘教之士累年學問終日談論而不知道德之大也且神明有所不能領天地有所不能理況乎守衆庶之論不觀大要之所由不亦宜乎是故衆俗之所薄賤而得道者之所獨遵也是以聖人知而弗爲能而不任仁義而不以爲號通達而不以爲名堅强而不以爲顯高大而不以爲榮言不可聞動不可形心若江海志若蒼天廢爲以立道損善以益性寂然蕩蕩莫之能明皎

然昭昭莫覩其情頹然默默鬼然獨存薄外厚內賤已卑名去衆離俗與道爲常

知不知篇

道德之教自然是也自然之驗影響是也凡事有形聲取舍有影響非獨萬物而已也夫形動不生形而生影聲動不生聲而生響無不生無而生有覆不生覆而生反故道者以無爲爲治而知者以多事爲擾嬰兒以不知益高年以多事損由此觀之愚爲智巧之形也智巧爲愚之影也無爲遂事之聲也遂事爲無之響也智巧擾亂之羅也有爲敗事之綱也故萬物不可和也天地不可適也和之則失和適之則失適弗和也而後能和之弗適也而後能適之故安世不知危亂世不知治若影隨形無所逃之也不動求響無所得之也故知而絕知不困於知不知用知亦不困於知其所以不困則異矣而於爲不困則一是故聖人操通達之性遊於玄默之野處無能之鄉託不知之體寂若虛空奄忽如死心無所圖志無所治聰明運動光耀四海塗民耳目示以無有庖厨不形聲色不起知故不生禍亂息矣不言而宇內治無爲而天下已民俯而無放仰而無効教慈中正各守醇性惆惆洋洋皆終天命死者無謚生者無號若此相繼億萬無量其大情無所樂性無所喜心無所安志無所利疾不知孝病不知弟既不睹仁又不識義無有典禮守其眞幹一如麋鹿一如鴻鴈不在憂喜亦不離亂若盲若聾無所聞見主無宮室民無城郭國無制令世無耻辱病故不病與道相託不言不爲威德自作天地和順渾沌磅礴涸若濁流煥若儼客人物皆愚歸於寂寞動無形譬靜無圻垠生民俱昌天下啞啞亡於小利而享大福默而治者計不能計而度不能度何以效之夫道德廢淳朴亡奇物並作知故流行禮節起分度明方物有條貫百事有紀綱封疆畫界治邑屋州鄉里國有忠臣家有孝子錄內畧外雙身爲友損彼益此務以相厚雖

大重墨小弱亡有郊祀天地名出大水封於太山禪於梁父流漸相承或然或否斷獄萬數黥人滿道臣殺其君子殺其父亡國破家不可勝數天下享其知故之利獲其死亡之咎由此觀之絕知爲福好智爲賊亦明矣故使有德之君變志易心生息萬事以教民禱祝請福以至大治者自然不聽也使彼亡國之君廢智去欲絕爲止事脩道行德棄其心意而欲死亡者形亦不從也是故趨舍廢置王道之形聲也吉凶存亡趨舍之影響也夫聖人所以能動與天和靜與道合既能保身又能全國翱翔乎有爲之外優游乎無事之內取福於纖妙之中而舒之於四海之外喪明者之目杜知者之口窒聰者之耳斬巧者之手與時相隨與和俯仰不爲而自成不教而民治恩加走獸澤及飛鳥者以其損聰棄智廢爲而任道也是以順情從欲窮極心意動導天地靜陶萬事神靈在已不察不療身不降席而萬國自備雖欲不亡自然不置也

民不畏威篇

道德之貞神明之務太和之心天地之意禍莫甚乎亡福莫甚乎存非獨天道人物亦然故存身之道莫急乎養神養神之要莫甚乎素然常體憂畏慄慄震震失神之術本於從恣喪神之數在於自專故太上畏道其次畏天其次畏地其次畏人其次畏身昌衰吉凶皆由已出不畏於微必畏於章患大禍深以至滅亡憂畏元始至於無形戒慎未兆其道大光動得所欲靜得所安福祿深微論於無方正言若反明而若昏遠遠潢洋莫之能聞伺命在我何求於天至福似禍大吉若凶天下醉飽莫之能明是以世俗見近聞淺不識窅冥之道蔽於微妙之常塞於神明之理察於毫毛之利不覩丘山之禍肆情行態無所畏忌言順所然行順所善力能而取心順妄與憍奢恣睢自專損已忠信所愛欺殆父母侵凌天地簡傲其主將順情欲以達天道故起巧立名以代其身施惠流恩以獲大名遁

福天外追患四海福德求之不能得矣患奔禍馳無所逃矣大威以至乃始爲善當此之時道德不能求天地不能解非天之罪也樂高喜大負威任勢忘憂失畏不求於已也故憂於身者不恐於人畏於已者不制於彼順於小者不懼於大誠於近者不悔於遠是以不小其位而居之以敏不薄所處而厚脩其禮不苦卑微而華其大始不厭困危而絕其所以樂窮如達安死如壽雖欲且留亦不得久何以明之莊子曰天地之道始必有終終必有始陽氣安於潛龍故能鑠金陰氣寧於寢霜故能凝水木善秋毫故能百尋水樂涓涓故能成海飛禽逸於邪穀故能高翔羣獸預於胎鞮故能遠走是以聖人智達無窮能與天連變化運動洞於大常倫以積德重厚釋心意隱聰明憂於涸轍畏於無形寓端匿迹遁頡逃情反於虛無歸於玄冥身重天地而不自高德大陰陽而不自彰託微處寡後下萬民飲食無味衣服無文方於自飾志不敢淫棄道操德與物浮沈養民如子遇衆若君德歸之天功務於人天下辭讓恩厚固深故禍不能禍而患不能患福不能逃而德不能遁非道有私而天地偏也戒始慎微和弱忠信奉道順天與物相參憂畏得意安樂困窮成敗存亡求之於身

勇敢篇

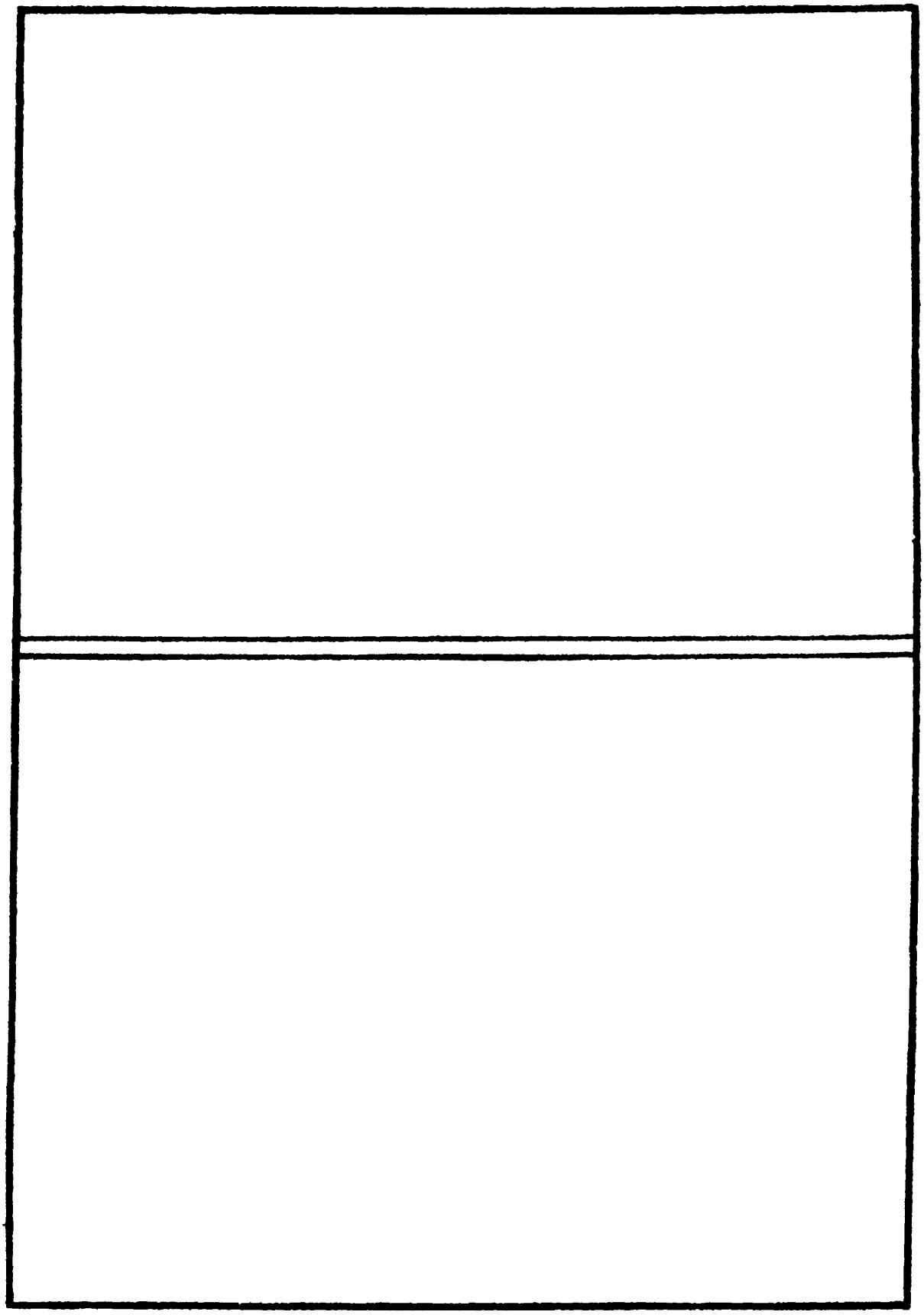
天地之道生殺之理無去無就無奪無與無爲爲之自然而已正直若繩平易如水因應効象與物俱起損益取舍與事終始深淺輕重萬物自取殊形異類各反其所生爲殺元殺爲生首二者相形吉凶著矣故知生而不知殺者道天之道也知殺而不知生者反地之要也故喜怒有分生殺有節受天之殃得地之罰當怒不怒子爲豺狼弟爲兕虎當鬬不鬬妻爲敵國臣爲大寇當殺不殺受天之害爲物所制當喜不喜蒙天之災獲地之咎當生不生人君失國庶人沒命故君子殺民如殺身活人如活已執德體

正不得已而後然存身寧國在於生殺之間生殺得理天地佑之喜怒之節萬物歸之故剛柔貞直操擊深酷疾邪養正勇敢先失達於守戰明於開塞長企美快安靜樂殺便國利民不避疆大威振百蠻權傾境外得善之半也柔弱畏敬恐情損言深思遠慮臨正討怨務長寡和博厚積恩利而不害以明其善與而不奪以顯其名賞而不罰以立其惠生而不殺以成其仁得善之半凡此二功勇敢敢均計策無虧射身相非與天異意與地異心奮情舒志各肆所安或以干禁變爲亡虜或以匹夫化爲君王故物或生之而爲福或生之而爲禍或殺之而爲福或殺之而爲賊二者深微莫能窮測故生之而爲福者天下之所佑生之而爲禍者天下之所惡也養天下之所惡者傷天下之所佑養天下之所佑者傷天下之所惡一反一覆或爲玄德一覆一反或爲玄賊父事天地子孫是得故長養而後世昌者生當生也生物而後亡者生當亡也殺戮而福至者殺當亡也喪物而禍來者殺當生也天之所惡不敢活也天之所佑不敢殺也天之所損不敢與也天之所益不敢奪也是故敢於不敢者之敢動與天同符靜與地同極天心所惡莫之能辨夫天地之道一陰一陽分爲四時離爲五行流爲萬物精爲三光陽氣主德陰氣主刑覆載羣類含吐異方玄默無和正直以公不以生爲巧不以殺爲工因應萬物不敢獨行吉與之吉凶與之凶損損益益殺殺生生爲善者自賞爲惡者自刑故無爲而物自生無爲而物自亡影與之交響與之通不來而物自得不拘而物自從無察而物自顯無問而物自情故不爭而無所不勝不言而無所不應不召而無所不來寂然蕩蕩無所不圖惚恍之羅設而無狀之網施泥淫潢漠遼遠留遲密察無間與物推移故在前而不可遠在後而不可先靜作而不可聞進退而不可見終始禍福吉凶目反非出天外莫之能遁也

民不畏死篇

人之情性不知而忠信有知而誕謾得意而安寧失意而圖非窮困而輕死安寧而愛身何以明之莊子曰夫嬰兒未知而忠信於伉讐及其壯大有識欺殆兄嫂三軍失意則下亡虜窮路之獸不避兕虎其性非易事理然也由此觀之民心不得性命不全則號令不能動也憂愁慘怛樂非輕死則刑罰不能恐也是故好知之君憂世勞民祭燎天地除禍去患招善請福禱祝鬼神變化萬事動以悅民家知戶辨里有仁賢違天之象專任人心以所見爲明以所論爲當廢名實背事情道理塞而非譽興天下大擾百姓遑遑勞苦疲極困窮生姦敢敗者榮而有功輕死者肥而安寧積善者瘦而多憂畏法者飢而多患寡弱者苦而思死衆強者樂而君王是以天下趨名爭勢不計是非析毫剖芒親死加歸乃始告以峻法嚴刑則是禁以所易而制以所輕也故刑戮並作姦邪不止賞祿施行而大臣不使萬民不附諸侯不市國非其國身非其身也是以聖人之牧民也人主無爲而民無望民無獲而主無喪也其業易得而難失也其化難犯而易行也其衣易成而難敝也其食易足而難窮也故天下除嗜慾欲樂生惡死者皆重其神而愛其身故刑可制而勢可禁也是以俊雄英豪達道之人不敢作福不敢起威故法立而不用賞設而不施夫何故哉身重天地物輕鴻毛法峻嚴刑知不敢淫也是故帝王之道無事無爲目無所見耳無所聽心無所圖口無所言前後左右各有所任因應以督安其成功授以所儀歸以所行爵加明主祿施進賢作福者身死竊威者宗亡百官趨職主無與焉釋臣任主則疏遠隱匿親近尊顯君道隔塞政事亡矣威嚴兩立邪僞並起陪臣陵進君子得咎君之威勢滅而不揚姦雄豪特令行禁止百姓冤結萬方失理忠臣悲憂佞巧大喜名實失當賞罰妄舉是猶使屍起哭而代大匠斲也夫死人無

爲而子弟悲者以爲死而不爲哭也不與方圓而處大堂者任大匠無身無作也使屍起哭則哭者亡主人代匠斲則功不成是以明王聖主正身以及天謀臣以及民法出於臣秉之在君令出於君飾之在臣臣之所名君之所覆臣之所事君之所謀也臣名不正自喪大命故君道在陰臣道在陽君主專制臣主定名君臣隔塞萬物自明故人君有分羣臣有職審分明職不可相代各守其圓大道乃得萬事自明寂然無事無所不尅臣行君道則滅其身君行臣事則傷其國



王雲五主編

叢書集成初編

老子道德經及其他一種

中華民國二十八年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館

發行所 商務印書館 各埠

（本書校對者鮑嘉祥）

G一四九五上